

سوانح نجاتی

یعنی سیرت شمس الاسلام

سیدنا امام البخیر حضرت مولانا محمد قاسم القانوتوی قدس اللہ تعالیٰ عنہ

جلد سوم

میں القلم حضرت مولانا سید مناظر حسین گیلانی عم فیوضہ

حسب ایت

حضرت مولانا محبت علی صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دفتر دارالعلوم سے شائع کی گئی

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	صفحہ	نمبر	مضامین	صفحہ
۱	آخری سفر	۱	۲۸	یاد تشریف لاکر استقبال فرمانا	۲۸
۲	دوسرے سفر حج کی تفصیلات	۲	۵۳	حضرت حاجی صاحب کے مکان میں قیام فرمانا	۵۳
۳	حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں	۱۰	۶۰	مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لئے روانگی	۶۰
۴	مکہ معظمہ میں آب حیات کی تصنیف کی ابتداء	۱۲	۶۲	پایہ منہ روضہ اقدس پر حاضری	۶۲
۵	آخری وداعی حج	۱۴	۶۳	مدینہ منورہ میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بلوچی کے مکان پر قیام	۶۳
۶	منجانب اللہ سفر کا انتظام	۱۸	۷۰	مدینہ منورہ کے تبرک مقامات پر حاضری	۷۰
۷	حضرت حاجی صاحب رح کا ایک کشف	۱۹	۷۲	مدینہ منورہ سے واپسی	۷۲
۸	اس سفر کے چند مخصوص علماء	۲۲	۸۲	مکہ مکرمہ سے واپسی اور علالت	۸۲
۹	دوران سفر میں خلق اللہ کا رجوع	۲۵	۸۴	مرض میں شدت	۸۴
۱۰	اثناویہ میں سہ روزہ قیام	۲۶	۹۱	بیماری میں ورود	۹۱
۱۱	راستے میں کرامتوں کا ظہور	۲۸	۹۶	وطن پہنچ کر درس و تدریس فرمانا	۹۶
۱۲	بہت حاجیوں کے زاد راہ کا انتظام	۳۱	۹۶	پنڈت دیانند سرتی سے مناظرہ کے لئے رٹ کی اور میرٹھ کا سفر	۹۶
۱۳	جہاز کی علمی مجالس اور دینی مشاغل	۳۷	۹۸	مرض میں کمی بیشی	۹۸
۱۴	جہاز کے انگریز کپتان کا نماز و جماعت سے تاثر	۴۰	۹۸	حضرت شیخ الہند رح کے مکان پر قیام فرمانا	۹۸
۱۵	جدہ سے مکہ کو روانگی	۴۵	۱۰۰		۱۰۰
۱۶	حضرت حاجی صاحب کا مکہ مکرمہ سے				

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۳۰	خلاف عادت مرض الموت میں	۱۰۲	۳۳	پاس انعام کی آواز کا سنا جانا	۱۳۱
۳۱	دواؤں کا استعمال	۱۰۲	۳۴	حضرت گنگوہی رح کی تشریف آوری	۱۳۳
۳۲	بعض علاج منظر نگہ قیام فرمانا	۱۰۳	۳۵	حضرت گنگوہی رح کے تاثرات	۱۳۴
۳۳	طریق علاج میں اسوۂ نبوی ص	۱۰۶	۳۶	اور سوزدروں	۱۳۸
۳۴	کی جھلک	۱۰۶	۳۷	وفات کا اندوہناک حادثہ	۱۳۸
۳۵	حافظ بہادر دیوبندی اور	۱۰۹	۳۸	لوگوں پر غم و الم کی گھٹائیں	۱۳۹
۳۶	امیر شاہ خاں صاحب کے خواب	۱۰۹	۳۹	چھاگئیں	۱۳۹
۳۷	حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث	۱۱۲	۴۰	بھیمیر و تکفین	۱۴۰
۳۸	سہارنپوری کی عیادت کیلئے سہارنپور	۱۱۲	۴۱	نماز جنازہ میں رجال غیب کی	۱۴۱
۳۹	کا سفر فرمانا	۱۱۲	۴۲	شرکت	۱۴۱
۴۰	حضرت محدث سہارنپوری رح کے فرمانے	۱۱۳	۴۳	تدفین کیلئے حکیم مشتاق احمد کا	۱۴۲
۴۱	پیر دو ہفتہ تک سہارنپور میں قیام	۱۱۳	۴۴	ایک قطعہ زمین وقف کرنا	۱۴۲
۴۲	سہارنپور میں ذات الجذب کا حملہ	۱۱۵	۴۵	اسی گورغبیاں میں تدفین کے وقت	۱۴۳
۴۳	اور واپسی دیوبند	۱۱۵	۴۶	غیر معمولی ہجوم	۱۴۳
۴۴	مرض میں شدت اور دواؤں کی	۱۱۶	۴۷	”مصیبت پر مصیبت آئی“	۱۴۵
۴۵	بے اثری	۱۱۶	۴۸	دوا اور مادہ تارتخ وفات	۱۴۵
۴۶	غفلت و بے ہوشی کی کیفیت	۱۱۸	۴۹	آخری خواب گاہ	۱۴۸
۴۷	اور خدام کی مایوسی	۱۱۸	۵۰	دفن کے وقت حضرت شیخ الہند	۱۴۸
۴۸	بعض خدام کے خواب میں رسول اللہ	۱۱۹	۵۱	کا تاثر	۱۵۰
۴۹	صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری	۱۲۶	۵۲	حیات برزخی کی ایک جھلک	۱۵۰
۵۰	پنجاب کے ایک بزرگ کا خواب	۱۲۶	۵۳	حضرت حاجی صاحب کے تعزیتی	۱۵۰
۵۱	خدام و متوسلین کا دیوبند میں	۱۳۰	۵۴	مکتوب گرامی کا عکس	۱۵۰
۵۲	اجتماع	۱۳۰	۵۵	مراثی و قصائد تعزیت	۱۵۲
۵۳	عمر کے آخری لمحات میں اپنے	۱۳۰	۵۶	تشنگامی اور حسرت و قلق	۱۵۶
۵۴	مکان پر	۱۳۰	۵۷	ماثر قاسمی کا خاکہ	۱۸۰

آخری سفر اللہ کے گھر سے، اللہ کی طرف

آخری حج سے واپس ہوتے ہوئے مکہ اور جدہ کے درمیان آپ پر مرض کا حملہ ہوا۔ گذر چکا کہ سفر حج سے واپسی کی یہی علالت، بالآخر آپ کی زندگی کی آخری علالت اور بیماری ثابت ہوئی۔ اسی اجمال کی تفصیل میری اس کتاب کا آخری باب ہے۔

سیدنا الامام الکبیر کی زندگی کے دوسرے واقعات و حالات جیسا کہ آپ دیکھ چکے، صرف گزرے ہوئے واقعات و حالات ہی نہیں ہیں، بلکہ آئندہ زندگی گزارنے والے چاہیں تو بصرت و عبرت کے اسباق بھی ان کو اپنے لئے بنا سکتے ہیں۔ اسی حج کے قصہ کو دیکھئے، معاشی راہ میں آپ کی جدوجہد کا جو پیمانہ تھا، اسی پیمانے پر حاصل ہونے والی آمدنی سے روز کی روزی اور شدید و ناگزیر ضرورتوں کی فراہمی بھی عام حالات میں آسان نہیں ہے۔ لیکن اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اپنی اسی محدود عمر میں ایک چھوڑے ہوئے حج کا زاد راہلہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے آسان کیا گیا۔ پہلے حج کا ذکر تو شہداء والے فتنے کے ذیل میں

کر چکا ہوں۔ بتا چکا ہوں کہ دار و گیر کے ان ہی تاریک دنوں میں پنجاب اور سندھ کے آبی راستہ کشتیوں سے طے کر کے کراچی پہنچ کر بادامانی جہاز پر سوار ہوئے، اور اللہ کے گھر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کا یہ سفر ۸۶ھ ماہ دسمبر یعنی ہجری کے حساب سے ۱۲۷ھ ماہ جمادی الثانی میں شروع ہوا تھا۔ اور دوسرے سال ۱۲۷ھ کے اسی جمادی الثانی کے مہینہ میں ہندوستان واپس ہوئے۔ حج کے اس سفر کے متعلق جو باتیں معلوم ہو سکیں، انہیں پیش کر چکا ہوں۔ آپ کی جہادی مہم کا تتمہ اس کو سمجھنا چاہئے۔ اسی لئے ان کے ذکر کا موزوں مقام وہی سمجھا گیا، اسی طرح اس دنیا سے آخری سفر کا ذریعہ اور مقدمہ آپ کے آخری حج کا سفر چونکہ بن گیا مناسب معلوم ہوا کہ اس آخری حج کا تذکرہ بطور مقدمہ کے اسی باب میں کیا جائے۔ اول و آخر کے ان دونوں حجوں کے درمیان تیسرے حج کی جس نعمت سے آپ سرفراز ہوئے۔ یہ سفر کچھ اتنی خاموشی سے کیا گیا، کہ ذکر کرنے والے عموماً آپ کے دو ہی حجوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھے اچھے جاننے والوں سے پوچھا، جواب میں تیسرے حج کے علم سے انہوں نے نادافیت کا اقرار کیا۔ اسی لئے اس تیسرے حج کے سلسلہ میں جیسا کہ چاہئے معلومات بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اول و آخر کے ان دو مشہور حجوں کے سوا آپ نے تیسرا حج بھی کیا ہے، ہمارے مصنف امام نے درمیان کے اسی تیسرے حج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”۱۲۸ھ میں مولانا (نانو توئی) کو حج کی پھر سو جھی، چند رفقاء کو ساتھ لیکر

حج کر آئے“ ۳۹

ظاہر ہے کہ ۱۲۷ھ میں حج کا جو سفر کیا گیا، یا آخری حج جس کا ذکر اس باب میں کرنے والا ہوں، مصنف امام ہی نے اس کے متعلق لکھا ہے،

”شوال ۱۲۹ھ میں روانہ ہوئے“ ۴۰

یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ اول و آخر والے دونوں حجوں کے سوا درمیان میں ایک دفعہ

اور حجاز کا سفر آپ کیلئے آسان کیا گیا، لیکن آپ کا یہ حج زیادہ مشہور نہ ہوا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مصنف امام جیسے بزرگ نے ذکر کرنے کی حد تک اس درمیانی حج کا ذکر تو کر دیا ہے، لیکن سن کے اندراج میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید سہو ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ سبنا والا امام الکبیر کی مشہور کتاب ”آب حیات“ کے دریا چہ میں خود اپنے قلم سے اس کتاب کی تصنیف کے اسباب و وجوہ میں جو باتیں لکھی ہیں جن کا ذکر ابھی آ رہا ہے، آپ کی اس خود نوشتہ تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سفر ۱۲۸۶ھ میں شروع ہوا تھا۔ مصنف امام کے قلم سے بجائے (۸۶) کے (۸۵) کا ہندسہ درج ہو گیا ہے۔ اب اسے زلت قلم سمجھا جائے، یا شاید تھمیدہ میں کچھ چوک ہوئی ہو، اس سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کہ مصنف امام بھی اس حج کے حال سے پورے طور پر آگاہ نہ تھے۔ اس زمانہ میں جیسا کہ اسی کتاب میں لکھا ہے، یہ سلسلہ ملازمت (ڈپٹی انسپکٹری) بریلی لکھنؤ وغیرہ مختلف شہروں میں مصنف امام کا قیام رہتا تھا۔

بہر حال بخود حضرت والا کی تحریری شہادت سے جو تاریخ معلوم ہوتی ہے یعنی ۱۲۸۶ھ ہجری عیسوی حساب سے یہ ۸۷۰ھ کا سال تھا، اور پہلا حج ۸۶۰ھ میں ہوا تھا، گویا اسی کے دس سال بعد دوسرے حج کیلئے آپ ہندوستان سے روانہ ہوئے، واپسی کب ہوئی، نہ اس کا ذکر ہی کسی نے کیا، اور نہ کسی ذریعہ سے صحیح علم اس کا ہو سکا، مصنف امام نے صرف اسی قدر لکھا ہے۔

”چند رفقاء کو ساتھ لے کر حج کر آئے“

کب واپس ہوئے، نہ اسی کا پتہ آپ کے اس اجمالی بیان سے چلتا ہے، اور نہ یہی معلوم ہوا کہ ان رفقاء میں کون کون سے حضرات کو ہمراہ کابی کی سعادت میسر آئی تھی۔ البتہ آگے انہوں نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”منشی ممتاز علی صاحب بھی اسی سال بقصد قیام عرب کو گئے، مگر ایک سال بعد واپس آ گئے“ ۳۹

یہ منشی ممتاز علی وہی صاحب ہیں، جن کا ذکر مختلف موقعوں پر گزر چکا ہے، یعنی خطی لقب جن کا

”نزیہت رقم“ تھا۔ ہندوستانی مطابع میں خط نسخ (عربی) کی کتابت کر بیوالوں کا بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر ان ہی منشی ممتاز علی اور ان کے بیٹوں منشی مشتاق علی و عبدالغنی مرحومین پر سلسلہ تلمذ انتہی ہوتا ہے۔

دلی کا مشہور مطبع مجتہد بانی، اس کے بانی یہی منشی ممتاز علی مرحوم تھے، ان ہی سے مولوی حسد اللہ نے اس مطبع کو خرید لیا، اور اسی کی بدولت دلی کے رؤساء اعظم میں گئے گئے مصنف امام ہی کے حوالہ سے کہیں نفل گر چکا ہوا کہ منشی ممتاز علی اور سیدنا الامام الکبیر کے درمیان ”پرانی دوستی“ تھی۔ میرٹھ میں منشی صاحب ہی نے آپ کو بلا کر رکھ لیا تھا۔ قریبہ کا اقتضاء ہے کہ منجملہ دوسرے رفیقوں کے منشی جی بھی حج کے اس دوسرے سفر میں آپ کے رفیق ہی نہ تھے بلکہ تعجب نہیں کہ زاد و راہ کی پیش کش بھی ان ہی کی طرف سے ہوئی ہو، چونکہ اس وقت تک یعنی ۱۲۷۰ھ تک دہلوی جہاز سے حج کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اس لئے قیاساً یہی سمجھنا چاہئے کہ پانچ چھ مہینہ سے زیادہ آمد و رفت میں صرف نہ ہوا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

چاہئے تو یہی تھا کہ مصنف امام جیسے بزرگوں نے اس دوسرے حج کے ذکر میں جب حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا تو ہم بھی اس سے زیادہ اس کے متعلق اور کچھ نہ لکھتے لیکن خوش قسمتی سے سیدنا الامام الکبیر ہی کی کتاب ”آب حیات“ کے دیباچہ میں بعض دل چسپ اور دل آویز باتیں اسی دوسرے حج کے متعلق پائی جاتی ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ آخری حج کے تذکرہ کے ساتھ ”آب حیات“ کی ان باتوں کا بقدر ضرورت یہاں ذکر کر دیا جائے۔

آپ کی یہ کتاب ”آب حیات“ جو شاید حضرت والا کی تمام تصنیفات میں سب سے زیادہ مشکل کتاب ہے، اس میں بقول آپ کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور حیلہ کشوں کے عزت گزین ہیں۔“

کتاب و سنت کے بنیاد کو عقلی استدلال کے رنگ میں پیش کرنے کی یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ

آدمی کتاب کو ٹھہرتا جاتا ہے اور ایسے نتائج ان ہی بیانات سے نکالے ہوئے اس کے سامنے آنے جاتے ہیں جن کی طرف خیال بھی ہمیں گزرتا تھا کہ ان ہی سے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتاب کے مضامین کی قدر و قیمت مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے مطالعہ کے لئے کمال استعداد کے ساتھ کافی صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت سیدنا الامام الکبیر کی ایک قدیم تصنیف ”ہدیۃ الشیعہ“ جو فرض کی تردید میں لکھی گئی ہے۔ اسی کتاب ہدیۃ الشیعہ کا ”آب حیات“ دراصل تتمہ یا تکملہ ہے۔ باغ فداک وغیرہ کی وراثت کے قصوں میں یہ یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وارثوں میں ترکہ کی تفسیم کا مسئلہ تو مورث کی وفات اور موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن مورث کی زندگی میں وراثت کی فکر میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اسی سلسلہ میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیدہ اپنے روضہ پاک میں زندہ ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر سیدنا الامام الکبیر نے گویا سمجھنا چاہئے کہ حیات و موت اور اس کے ظہور کی مختلف شکلوں کے متعلق ایک مستقل نظام ہی کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

آب حیات کے دیباچہ میں ان ہی باتوں کا ذکر کرنے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ ”۱۲۸۶ھ ہجری میں قبل رمضان شریف سرایا کرم و عنایات مہتمم مطبع ضیائی واقع مہرٹھ منشی محمد حیات نے تحریر مذکور مسمی بہ ہدیۃ الشیعہ کو چھاپنے کا ارادہ کیا اور اس کی تصحیح میرے ذمہ ڈالی“ ص ۳

اس کے بعد آپ نے ارقام فرمایا ہے کہ تصحیح کے موقع پر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیدہ زندگی کا جو دعویٰ ہدیۃ الشیعہ میں کیا گیا تھا استدلالی طور پر جیسی کہ چاہئے اس پر بحث نہ ہو سکی تھی پس مناسب معلوم ہوا کہ

”اول اس دعوے کو موجد کیا جائے۔ دوسرے اعتراض تعارض آیت کریمہ انک صیت اور علی ہذا القیاس اعتراض تعارض بعض احادیث کا جواب دیا جائے۔“

اسی خیال کے پیش نظر ہدیۃ الشیعہ کے اس مقام کی تفصیل میں آپ مشغول ہوئے، اسی عرصہ میں رمضان شریف کا مہینہ آگیا، جس میں کام پورا نہ ہو سکا۔ اسی کے ساتھ کچھ اور موانع اور رکاوٹوں وغیرہ کا ذکر کر کے آخر میں اطلاع دیتے ہیں کہ

”ہمنوز اس تقریر کے اتمام کی نوبت نہ آئی تھی کہ سامان غیبی باعث عزم سفر حج ہوا، آٹھویں شوال کو وطن سے رخصت ہو کر گردافشائے راہ بیت اللہ اختیار کی۔“ ص ۳

اور یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ دوسرے حج کا یہ سفر ۱۲۸۶ھ ماہ شوال میں شروع ہوا آپ کی خود نوشتہ تحریری شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔

حج کے اس سفر کی وجہ سے چاہئے تو یہی تھا کہ ہدیۃ الشیعہ کی تصحیح و نظر ثانی کا جو کام شروع ہوا تھا، وہ ملتوی ہو جاتا لیکن آپ ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ غشی محمد حیات نے اصرار کیا کہ سفر میں بھی جہاں جہاں موقع ملے، اس کام کو جاری رکھا جائے کیونکہ ہدیۃ الشیعہ کے بعض تصحیح شدہ اجزاء چھپ بھی چکے تھے، حضرت والا نے بھی التوار کو مناسب خیال نہ کیا، اور مسودہ کو ساتھ لے کر بمبئی پہنچے۔ عام طور پر جیسا کہ اب بھی ہوتا ہے، یعنی جہاز کے انتظار میں حاجیوں کو عموماً کچھ دن بمبئی میں ٹھہرنا پڑتا ہے، یہی صورت آپ کے ساتھ بھی پیش آئی لکھا ہے کہ

”بمبئی پہنچا تو ہر چند دس بیس روز تک وہاں رہنا پڑا، مگر کچھ دن بوجہ کاہلی امروز و فردا میں گزرے، اور کچھ دن بیماری کے بہانہ میں رائیگاں گئے، آخر ایام قیام میں طبیعت پر بوجھ ڈال کر بیٹھا، اور جوں توں بن پڑا، پانچ یا چار دن میں تمام کیا۔“ ص ۳

۱۵ مصنف امام کے الفاظ یعنی ”۱۲۸۵ھ میں مولنا کو حج کی سوجھی“ اس فقرے میں ”سوجھی“ کے لفظ کا مطلب اگر لیا جائے کہ حج کا خیال پیدا ہوا اور دوسرے سال ۱۲۸۶ھ میں غیب سے اس سفر کا سامان مہیا ہو گیا، تو گویا تطبیق کی ایک شکل نکل آتی ہے ۱۲

جس سے دوسرے سفر حج کے موقعہ پر بمبئی کے قیام کی مدت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کا بھی کہ بمبئی پہنچنے کے بعد طبیعت بھی حضرت کی کچھ ناساز ہو گئی تھی۔ لیکن باایں ہمہ سفر کے اسی حال میں آپ نے ہدیۃ الشیعہ کے اس ضمیمہ کو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجیدہ زندہ رہنے کو ثابت کیا گیا تھا، پورا کیا۔ چاہئے تو یہی تھا کہ بمبئی ہی سے اس کو میرٹھ منشی محمد حیات کے پاس بھیج دیتے۔ لیکن ایسا نہ ہوا کیوں نہ ہوا؟ اسی کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ ارقام فرمایا گیا ہے کان والوں کو چاہئے کہ اس کو سنیں، اور جو آنکھیں رکھتے ہیں، ان ہی کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔

مکہ معظمہ میں جیسا کہ معلوم ہے حضرت والا کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مقیم ہو چکے تھے، اور خود کیا مقیم ہوئے تھے۔ اسی دیباچہ میں سیدنا الامام الکبیر نے براہ راست اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے، یعنی حاجی صاحب قبلہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

”ہنگامہ رست و خیز، غدر ہندوستان کے بعد وطن قدیمی تھانہ بھون ضلع
سہارنپور و مظفرنگر کو چھوڑ کر بحکم اشارات باطنی بلد اللہ الامین مکہ
معظمہ زادھا اللہ شرفا و عزتہ میں مقیم ہیں“ ص ۷۷

آپ دیکھ رہے ہیں حضرت والا کے ذمہ دار قلم سے ”بحکم اشارات باطنی“ کے الفاظ جو اس موقعہ پر درج ہوئے ہیں، یقیناً یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔

بہر حال اس وقت تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہدیۃ الشیعہ کا یہ ضمیمہ اگر بمبئی ہی میں لکھا جا چکا تھا،

۱۔ اب کی اس عبارت میں شیعہ کے فتنہ کی تعبیر غدر کے لفظ سے کی گئی ہے۔ ممکن ہے عام شہرت کی وجہ سے یہی لفظ قلم برآ گیا ہو۔ علاوہ اس کے شیعہ میں غدر یعنی عہد شکنی تو ہوئی تھی۔ لیکن ابتداء عہد شکنی کی حکومت کی طرف سے ہوئی تھی، یا رعایا کی طرف سے؟ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آج پڑھ چکے ہیں۔ اس لئے غدر کے لفظ پر لوگوں کو منہجست ہونا جاسی۔ دوسرا طبقہ تھانہ بھون کے ضلع کے مستقر کے متعلق سہارنپور اور مظفرنگر دونوں ہی کے نام درج کر دیئے گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تھانہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے دونوں ہی شہروں سے متعلق رکھتا ہے اور دونوں ہی کی طرف مسیب ہو سکتا ہے ۱۲

اور ابتدا میں چاہا گیا تھا کہ

”بعد تمام اصحاب (مہتمم) کو میرٹھ روانہ کیجئے اور نقل بغرض پیش کش حضرت پیر و مرشد ادام اللہ فیوضہ ساتھ لیجئے۔“

لیکن ظاہر ہے کہ سفر کی بے اطمینانیوں کے زمانہ میں اصل سی کا لکھنا آسان نہ تھا۔ چہ جائیکہ اصل کے ساتھ اس کی نقل بھی لکھی جائے۔ ارقام فرمایا گیا ہے۔

”نقل کا اتفاق نہ ہوا، زمانہ روانگی کا جلد آگیا۔ ناچار ہو کر میرٹھ کا بھیجنا موقوف رکھا۔“

گوش حقیقت نبوش کے لئے جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے اب سنئے، حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور بھی ہے، اور تفصیلاً اسی کتاب میں لکھ بھی چکا ہوں کہ معمولی فارسی اور عربی میں صرف و نحو کے ابتدائی رسالوں تک آپ کی ظاہری تعلیم محدود تھی، لیکن صرف پیش کش کرنے کے لئے نہیں، بلکہ سیدنا الامام الکبیر کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ ادق اور حد سے زیادہ عمیق لطائف و حقائق پر جو کتاب مشتمل ہے، جانتے ہیں حاجی صاحب کی خدمت میں اس کو کس لئے پیش کرنے کے لئے، لئے جا رہے تھے۔ ان ہی سے سنئے، پہلا فقرہ تو اس سلسلہ کا یہ ہے کہ

”بامید ہائے چند در چند، ایک بار حضرت پیر و مرشد ادام اللہ فیوضہ کے

گوش گزار کر دینا، یا ملاحظہ اقدس سے گزار دینا ضروری سمجھا۔“

ان ہی چند در چند امیدوں میں اپنی بعض امیدوں کا ذکر آپ نے خود ہی اس موقع پر فرمایا ہے جب کتاب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنادی گئی لکھتے ہیں کہ

”اس ہدیہ مختصرہ کو قبول فرما کر صلہ و انعام میں دعائیں دیں۔“

شاید یہ پہلی امید تھی، جو پوری ہوئی، لیکن اس پر نہیں، حیرت جس پر ہوتی ہے، وہ آگے کے فقرات ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”علاوہ بریں نصیحت و جدائی اور کسبن زبانی سے اس بیچ مدان کی اطمینان
فرمائی۔“

صرف یہی نہیں، سنئے اسی کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ
”اپنی کم مانگی اور بیچ مدانی کے سبب جو تحریر مذکور کی صحت میں تردد دکھا،
رفع ہو گیا۔“

اور یہ ہے، نیا یافتگی کا وہ کمال جس کے بعد ”یافت“ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اسی موقع پر سیدنا
الامام الکبیر نے اس مشہور بات کا خود اقرار بھی فرمایا ہے، لکھا ہے کہ
”پھر کوئی یہ سمجھے، اور متعجب ہو، کہ قاسم نادان کی تحقیق اور تنقیح اور ایسی مستحسن
و صحیح - ع

زبان گنگ و چین غم خوش آئندہ

میں کہاں اور یہ مضامین عالی کہاں، برب اسی شمس العارفین (حاجی صاحب
قبلہ) کی نور افشانی ہے، یہاں بھی مثل زبان و دست و قلم، واسطہ ظہور مضامین
مکنونہ دل عرش منزل ہوں۔“

اسلام اور سارے اسلامی علوم ہی کی بنیاد ہی ”آیت“ پر اگر قائم نہ ہوتی، اور علم کی غیر معمولی
راہ کی اطلاع ”اتیناکہ من لدنا علما“ کی قرآنی آیت میں اگر نہ دی جاتی، تو جس واقعہ کا
اعتراف فرمایا گیا ہے، شاید اس کا باور کرنا بھی آسان نہ ہوتا، آخر اسی دنیا میں تو ہم دیکھ رہے
ہیں کہ دوسروں کے افکار و نظریات کو اپنی طرف منسوب کر لینے کا عام رواج ہے، لیکن علمی
سرقات و انتحالات کی اسی دنیا کا ایک معکوس تماشا وہ بھی ہے، جو اس اعتراضی آئینہ میں دکھایا
گیا ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بحث تھی، ذکر آپ کے اس درمیانی حج کا ہو رہا تھا۔ اسی کتاب
کے دیباچہ میں ہے، میرٹھ بھینجے کا ارادہ مسودہ کے متعلق جو تھا، اس کو ملتوی کر کے فرماتے
ہیں کہ

”اوراق مسودہ کا پشتارہ باندھ کر جہاز پر چڑھا“

جہاز پر کن احساسات کے ساتھ سوار ہوئے، اور جدہ پہنچے، پڑھئے اور سردھنئے، ارقام فرمایا گیا ہے

”اور محض بامداد خداوندی، باوجود گمراہی، اور نامہ سیاہی کے جس کی وجہ سے اپنی رسائی تو درگت رہا، مہراہیوں کی گم گشتگی کا بھی اندیشہ تھا، دریا پار ہو کر جدہ پہنچا“ ص ۱

یہ ہے، عبدیت اور بندگی کی وہ شان، کہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن بندے کی نظر اپنی بندگی سے ایک لمحہ کیلئے نہیں ہٹتی، جدہ پہنچنے کے بعد آگے بیت اللہ الحرام کی طرف روانگی کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ ارقام فرمایا گیا ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، ارشاد ہوا ہے۔
”اور وہاں سے (یعنی بندرگاہ جدہ سے) بسواری شتر دروز میں دونوں قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا“

حالانکہ مکہ معظمہ میں ایک ہی قبلہ ہے، لیکن بجائے اس ایک قبلہ کے آپ دیکھ رہے ہیں حلقہ دیوبند کے سیدنا الامام الکیہ فرماتے ہیں
”دو قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا“

پہلے قبلہ کی تشریح ان الفاظ میں فرمانے کے بعد یعنی

”بیت اللہ من ادھا اللہ شرفا وعزۃ الی یوم القیمۃ کا طواف میسر آیا“

اسی مکہ معظمہ بلد اللہ الابین میں اپنے دوسرے قبلہ کی نشاندہی جن الفاظ میں فرمائی گئی ہے

۱۔ مسلمانوں میں ”قبلہ کعبہ“ کے الفاظ یوں تو برگوں والدین وغیرہ کے متعلق عام طور پر مستعمل ہیں۔ بظاہر علماء کی طرف سے جہاں تک میں جانتا ہوں اس پر دارو گیر عموماً نہیں کی گئی۔ یوں بھی جس کی طرف رخ کیا جائے حقیقتاً اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مطلوب مقصود بنا کر عموماً شیخ طریقت کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جیسے کعبہ کی طرف بھی رخ حق تعالیٰ ہی کی عبادت کے لئے آدمی کرتا ہے۔ وجہ تشبیہ ظاہر ہے، نیز صحاح کی اس حدیث کی رو سے جس میں ہے کہ کعبہ کی طرف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (باقی اگلے صفحہ پر)

میں ان کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن حیران ہوں کہ ان مسکینوں، دین اور عقل کے مسکینوں کی شکم پروری کا ذریعہ کیا باقی رہے گا۔ جو کوچہ بازار میں اکابر دہو بند پر تو مہب کی تہمت تراشیوں سے ناواقف مسلمانوں کی حبیبیں تراش رہے ہیں۔

اور بیداری کا پیغام ان چھوٹوں کے لئے بھی ہے، جن کے چھوٹے جوصلوں، اور تنگ سینوں میں اپنے بڑوں کے احترام و عقیدت کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، وہی جو کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ باور کئے بیٹھے ہیں، لیکن دیکھئے اس پوری کتاب میں جس کی بڑائیوں کا نظارہ مسلسل آپ کے سامنے گذرتا رہا ہے، اپنے بڑوں کے آگے وہ کتنا چھوٹا بن جاتا تھا، سنئے، دوسرا قبلہ جس کی زیارت سے شرف اندوز ہونے کا موقعہ مکہ معظمہ پہنچ کر میسر آیا، ان ہی کے الفاظ میں سنئے، فرماتے ہیں۔

”اعنی بزیارت مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار صمدانی، مورد افضال ذی الجلال و الاکرام، مخدوم و مطاع خاص و عام، سر حلقہ مخلصان، سراپا اخلاص، سر لشکر صدیقان باختصاص، رونق شریعت، زیب طریقت، ذریعہ نجات، وسیلہ سعادت، دستاویز مغفرت نیاز مندان، بہانہ واکداشت مستمندان، ہادی گمراہان، مقتدائے دین پناہان، زبدہ زمان، عمدہ دوران سیدنا و مرشدنا

بلسلہ صفحہ گذشتہ، اشارہ کر کے فرمایا کہ خدا کے نزدیک نوسب سے زیادہ محترم ہے۔ لیکن ایک مومن کا احترام کچھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بھی سیدنا الامام الکبیر کی تعبیر میں خلیجان کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ امام امداد بہ میں حضرت تھانوی نے نفل کیا ہے کہ مکہ معظمہ کے شریف کا کوئی مصاحب تھا جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دل میں کچھ کدورت رکھتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ نامی کر کے نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہی حاجی صاحب کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا تو اس سے کہنے لگے، کہ خالق کے سوا کسی مخلوق سے میں نہیں ڈرتا، اور فرمایا کہ ”رہادہ سے زیادہ مکہ معظمہ سے مجھے کوئی جیلا وطن کرا سکتا ہے، مگر یاد رکھو کہ جہاں بیٹھ جاؤں گا میرا نہ ہی مکہ اور وہی مدینہ ہے۔“ اس کے بعد کعبہ کی حقیقت بیان کر کے بہ بھی ارشاد ہوا کہ البتہ جو لوگ جامع ہیں وہ حقیقت کے ساتھ صورت کی بھی رعایت کرتے ہیں اور ظاہری مکہ و مدینہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔“ ص ۲، حضرت تھانوی نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ و مدینہ میں رہے لیکن اصلاح باطل نہ کرے تو اس کا وہاں رہنا بیچ ہے ۱۲

مولانا الحاج انداد اللہ لا زال کا سہمہ انداد امن اللہ المسلمین و اہل اللہ ۛ

دیکھا آپ نے؟ دوسرا قبلہ مکہ معظمہ میں آپ کا کون تھا، اپنے بزرگوں کے احترام و عقیدت کا اس سے زیادہ بہتر نمونہ اور کیا پیش کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ”ہدیۃ الشیعہ“ کا وہ ضمیمہ سنایا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسّد زندہ رہنے کے دعوے کو مدلل کیا گیا تھا، یہ ارقام فرمانے کے بعد

”جب زبان فیض ترجمان (حاجی صاحب) سے آفرین و تحسین سن لی، تو اصل

مضامین کی حقیقت تو اپنے نزدیک محقق ہو گئی“ ۛ

آگے حضرت حاجی صاحب کے اس حکم اور مشورہ کو نقل کیا گیا ہے کہ

”تقریر اثبات حیات، سید الموجدات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو

ہدیۃ الشیعہ سے جدا کر کے جدا نام رکھ دیجئے“ ۛ

اسی حکم کی تعمیل میں ارادہ کیا گیا کہ مستقل کتاب کی شکل میں اس خاص مسئلہ کے مباحث کو مرتب

کر دیا جائے، اور حج کے اسی سفر میں جیسا کہ ارقام فرمایا گیا ہے کہ

”دل میں یہ ٹھان کر قلم اٹھایا، اور ٹھیرائی کہ شروع تو خدا کے گھر سے کیجئے اور بن پڑے

تو بوسہ گاہ عالم، در سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا دیجئے، تاکہ ابتداء

اور انتہا دونوں مبارک ہوں، ورنہ جس قدر بن پڑے غنیمت ہے کیونکہ اس سلسلہ

سے اس ظلم و جہول کو امید صحت اور ظن حسن قبول ہے“ ۛ

متوسط تقطیع پر حضرت والا کی یہ کتاب ”آب حیات“ (۲۵۸ صفحات پر ختم ہوئی ہے، نہیں کہا

جاسکتا کہ کتاب کی ابتداء اور انتہا کے متعلق یہ ارادہ جو طے کیا گیا تھا، کام اسی ارادہ کے مطابق

پورا ہوا یا نہیں، امید تو یہی ہے کہ ”خدا کے گھر“ میں جو نیت کی گئی تھی، خدا نے اس نیت کو پورا

ہی کیا ہوگا، آخری فقرے جس پر کتاب کا یہ دیباچہ ختم ہوا ہے وہ یہ ہیں

”سو تادم تحریر سطور تو یہ کترین انام آستانہ خداوندی پر جبہ ساسے“ اور
 پرسوں پچیسویں ذی الحجہ سنہ ۱۲۰۲ھ کے مشتاقان زیارت کا مدینہ منورہ کو ارادہ
 ہے، ان کے ہمراہ، انشاء اللہ تعالیٰ یہ تنگ امت بھی روانہ ہونے والا
 ہے۔“ ص ۷

آپ کے دو مشہور حج کے درمیان اس تیسرے حج کے متعلق مذکورہ بالا عبارت سے یہ بات
 ثابت ہوتی ہے، کہ حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد ۲۲ ذی الحجہ تک مکہ معظمہ ہی
 میں قیام رہا اور جو اطلاع دی گئی ہے، اسی کے مطابق اگر مدینہ کا قافلہ ۲۵ ذی الحجہ کو مکہ
 معظمہ سے روانہ ہوا، تو مدینہ منورہ جانے کی تاریخ بھی گویا متعین ہو جاتی ہے، اور آب حیات کے
 دیباچہ کی اسی عبارت سے یہ نتیجہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت والا کی تصنیفات میں ایک کتاب
 ایسی بھی ہے جو حرمین میں لکھی گئی، یا کم از کم اس کتاب کا کچھ حصہ ایمان و دین کے ان ہی دنوں
 مرکزوں میں قلم بند ہوا۔ ”تہ خضر“ کے سامنے بیٹھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشہ
 نشینی، اور عزت گزینی کی استدلالی تصدیق کی۔ وجدانی حلاوتوں اور کشفی لذتوں کا کون
 اندازہ کر سکتا ہے اور کیسے کہا جائے کہ جو کچھ دیکھا جا رہا تھا، نہ دیکھنے والوں کو مانوس بنانے کیلئے
 دلائل و براہین کے لباس میں اسی کو جلوہ گر کیا جا رہا تھا، لیکن جو خود دراقم الحروف نابینا ہو، دوسرے
 نابیناؤں کو کیا بتائے۔

کچھ بھی ہو، ذاتی طور پر اپنے حج کے اس سفر میں جن نعمتوں سے سرفرازیوں ہوئیں، ان کے
 سوا اس میں شک نہیں کہ ”آب حیات“ کی شکل میں دوسروں کے لئے بھی ایک ایسا عرفانی و
 علمی ہدیہ آپ ہندوستان لائے، جس سے خدا ہی جانتا ہے کہ نفع اٹھانے والے کب تک نفع
 اٹھاتے رہیں گے، علاوہ اس خاص مسئلہ کے جو اس رسالہ کا خاص موضوع ہے ذیلی
 طور پر بے شمار نکات و اسرار سے پردہ اٹھایا گیا ہے خصوصاً اس پر بحث کرتے ہوئے کہ
 امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقد کی اجازت

اسی بنا پر نہیں دی گئی کہ جس قسم کی موت سے عقد نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس قسم کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی سلسلہ میں ”تعدد ازواج“ کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہے۔ عام مسلمانوں کو چار بیویوں کی حد تک اجازت اسلام میں کیوں محدود کر دی گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تحدید کے اس قانون سے کیوں مستثنیٰ رکھا گیا، یا بجائے بیویوں کے مہمانکت ایما نکہ یعنی شرعی لونڈیوں کے متعلق عام مسلمانوں پر تحدید کا یہی قانون کیوں نہ عائد کیا گیا۔ پڑھنے والے اس کتاب کو اگر غور سے پڑھیں گے، تو وہ بھی اسی فیصلہ پر پہنچیں گے، کہ بحث کرنے والوں نے خصوصاً اس زمانہ میں حالانکہ ان مسائل پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اسلام کے ان ہی ضوابط کی جو دل آویز، دل نشین ترجمیں حرمین کے اس ہدیہ علمبیہ یعنی ”آب حیات“ میں پائی جاتی ہیں، شاید روح القدس کی لاہوتی تائید کے بغیر ذہن کا ان کی طرف منتقل ہونا آسان نہ تھا۔

تفصیلاً نہ سہی، لیکن اجمالاً آپ کے اس درمیانی سفر حج کے متعلق جو ”معلومات“ آب حیات کے دیباچہ کی مدد سے مہیا ہو گئیں وہی غنیمت ہیں، ان کا درج کرنا اس لئے بھی مناسب معلوم ہوا کہ حافظوں میں آپ کے اس حج کی یاد باقی نہ رہی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے خود آپ کا یہ حج بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔

اب آئیے! سیدنا الامام الکبیر کے اس ”آخری حج“ کی داستان سنئے، جو اللہ کے گھر کا آخری سفر تھا، اور اللہ کے گھر کا یہی سفر اللہ کی طرف سفر کا مقدمہ اور ذریعہ بن گیا۔

سیدنا الامام الکبیر کے پہلے حج اور دوسرے حج میں یاد **آخری وداعی حج** ہوگا، حساب کر کے بتایا گیا تھا، کہ تقریباً دس سال کا فاصلہ

تھا، اور زندگی مبارک و مسعود کا یہ آخری حج جس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عاشق الہی مرحوم نے اپنی کتاب تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، کہ اسی حج سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں

”مولانا محمد قاسم صاحب کو علالت لاحق ہوئی“

اور ان ہی کے الفاظ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ

”آہستہ آہستہ بڑھ کر آخر وہی بیماری مرض الموت بنی“ ۲۲۴ ج ۱

گویا اسی واقعہ نے حضرت والا کے اس حج کو وداعی حج بنا دیا۔ اللہ اللہ جس میں کھو کھو کر پانے والا سب کچھ پاتا چلا جا رہا تھا، سرفرازیوں کی اس کی کوئی حد ہے۔ کام تو کام اپنے آقا کے کام کے نام تک سے حصہ پانے کیلئے ان قدرتی حیلوں یا الہی تیسرات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اس ”آخری وداعی حج“ اور جو صورت اس میں پیش آئی، اس کو سوچتے ہوئے ”حجۃ الوداع“ کے تاریخی لفظ کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، تو اس پر متعجب نہ ہونا چاہئے۔

پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ”فانبعونی“ کی صلائے عام پر لبیک کہنے والوں کے انعام اور صلوات کا اندازہ وہ نہیں کر سکتے، جو کرنے کے لئے نہیں بلکہ سننے، اور صرف سننے ہی کے لئے سنتے ہیں۔ خیر کہنا یہ ہے، مصطفیٰ امام نے اس آخری وداعی حج کے متعلق جو خیبر دی ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر

”شوال ۱۲۹۴ھ میں روانہ ہوئے، اور ربیع الاول ۱۲۹۵ھ کے اول پھر اپنے وطن واپس آئے“

جس کا مطلب عیسوی سن کے حساب سے یہ ہوا کہ ۱۸۷۷ء ادا ائل ماہ اکتوبر یا اواخر ستمبر کی کسی تاریخ میں روانہ ہوئے، اور ۱۸۷۸ء ماہ فروری کی کسی تاریخ میں ہندوستان واپس لوٹے۔

اس سے پہلے درمیانی جیسا کہ گذر چکا آپ نے ۱۲۸۶ھ (۱۸۶۹ء) میں کیا تھا، گویا ابھی پورے آٹھ سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک تیسرے حج کے سفر کے لئے قدرتی آسانیاں غیب سے مہیا ہو گئیں۔ اور اس طور پر مہیا ہوئیں، کہ پہلے سے اس سال کے حج کا شاید خطرہ بھی قلب مبارک پر نہ گذرا تھا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جانے والے جیسے ارادہ کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دونوں حج کے لئے تو آپ نے خود جانے کا ارادہ کیا، اور چنچنیوالا

منزل مقصود تک پہنچا تا رہا۔ لیکن اس تیسرے حج کے متعلق چاہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ
 ”میں آپ آیا نہیں۔ لایا گیا ہوں“

ع

کی جیسی کوئی صورت شاید پیش آگئی تھی، خود مصنف امام ہی کے الفاظ کو پڑھئے، اس تیسرے
 حج کا ذکر چھیڑتے ہوئے فرماتے ہیں

”اسی سال ارادہ جناب مولانا مولوی رشید احمد صاحب کاج حج کو جانے کا تھا،

احقر بھی تیار ہوا“

احقر سے مراد خود ہمارے مصنف امام حضرت مولانا محمد یعقوب صدر اول دارالعلوم دیوبند
 ہیں، مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں حضرات تو حج کے لئے خود تیار ہوئے، بلکہ مولانا گنگوہی
 رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سے اس سال حج کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے، اب آگے سنئے، وہی
 سیدنا الامام کے متعلق فرماتے ہیں۔

”چلنے میں مولانا کو بھی ساتھ لے ہی لیا“

”لے ہی لیا“ کا فحوی بتا رہا ہے کہ لے جانے والے جسے اپنے ساتھ لئے جا رہے تھے، خود اس
 کے اندر اس سال کے حج کے متعلق کسی قسم کا کوئی خیال پہلے سے نہ تھا، اور ”ولے بردش“
 کا ذریعہ عالم میں ان ہی لے جانے والوں کو بنایا گیا۔

اور یہ تو خیر ایک استنباطی نتیجہ ہے، براہ راست خاکسار نے حضرت مولانا حبیب الرحمن

اور امیر شاہ خان صاحب وغیرہم حضرات سے جو باتیں اس حج کے متعلق سنی ہیں۔ خلاصہ جن

کا یہی ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس سال حج کے لئے جانے ولے ہیں،

عام طور پر لوگوں میں اسی کا چرچا اور شہرہ تھا۔ تاہم کہ روانگی کی تاریخ بھی متعین ہو گئی، مولانا

گنگوہی کو رخصت کرنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر بھی گنگوہ تشریف فرما ہوئے، دونوں رشتیق

الدنیا والآخرۃ میں حب ملاقات ہوئی، تو حضرت گنگوہی نے رفاقت کی خواہش پیش کی، آپ

بالکلیہ اس خیال سے خالی تھے۔ وقت بھی اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ اس عرصہ میں زادراہلہ اور

دوسری ضرورتوں کی فراہمی کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی، حضرت نانوتویؒ کی طرف سے مواذیر جو واقعی مواذیر تھے، ہمیشہ ہوتے رہے۔ لیکن دوسری طرف سے اصرار بڑھتا ہی چلا گیا، رات کا بڑا حصہ اسی رد و کد میں ختم ہوا اور اسی فیصلہ پر ختم ہوا کہ سامان ہو یا نہ ہو، لیکن بہر حال رفاقت کی جائیگی، کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت گنگوہیؒ نے بمبئی تک کے مصارف کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، آگے کیا ہو گا، اس مسئلہ کو اسی کے سیرد کر دیا گیا، جس نے حضرت گنگوہیؒ کے قلب منہ میں رفاقت کے اس خیالی رُودِ الاتھا،

”ساتھ لے ہی لیا“

مصنف امام کے اس متن میں کی شاید یہی شرح ہے، جو بزرگوں سے مجھ تک پہنچی ہے، ساتھ لینی والوں نے پھر راستہ پھر کیا کیا دیکھا، اور قادر و مقتدر کی اقتداری نیرنگیاں کن کن شکلوں میں سامنے آئیں، ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، اس وقت تو

”میں آپ آیا نہیں لایا گیا ہوں“

کا جو خیال سیدنا الامام الکبیر کے اس آخری وداعی حج کے متعلق میرے دل میں آیا ہے اور یہی آپ کے اس تیسرے حج کی سب سے بڑی خصوصیت کم از کم مجھے جو نظر آئی ہے۔ منجملہ دوسرے اسباب و وجوہ کے اس خیال کا جو واضح منشا بن سکتا ہے، آپ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، اور یہی کیا اس تیسرے حج و زیارت کی سعادت جس سال آپ کو صلی ہوئی یاد ہو گا، یہ وہی سال تھا جس میں خدا شناسی کے دوسرے میلے سے سیدنا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں

”بھدا اللہ نصرت اسلام کا پھر براڑاڑا تے ہوئے، حضرت مولانا المعظم (سیدنا الامام الکبیر) واپس تشریف لائے“ ص ۱۷۱ دیباچہ حجۃ الاسلام طبع جدید علی گڑھ

میں نے عرض کیا تھا کہ مارچ ۱۸۷۷ء میں آپ خدا شناسی کے دوسرے میلے سے واپس ہوئے، اور اسی سال کے اواخر ماہ ستمبر یا اوائل ماہ اکتوبر میں دیکھا جا رہا ہے کہ بے سان و گمان، بغیر کسی سابقہ تیاری کے، دُجانیوں نے اپنے ساتھ حضرت الاکابر اللہ کے گھر اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آستانے کی طرف لئے چلے جا رہے ہیں، ادھر تو یہ لوگ لڑ چلے جا رہے ہیں، اور اب میں کیا بتاؤں، افشا کر نیا لے راز کا جب افشا کر ہی چکے ہیں،

قید تحریر ہی میں نہیں، بلکہ چھپ چھپا کر مدت ہوئی عام طور پر شائع و ذائع بھی ہو چکا ہے، تو اسے میں کیوں چھپاؤں، اللہ اللہ آج سے تقریباً اٹھ سال پہلے اپنے دوسرے حج کے موقعہ پر بجائے ایک قبلہ کے مکہ معظمہ میں دوسرے قبلہ کوچہ ڈھونڈ رہا تھا، اور پانے کے بعد خدا کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتا ہوں کہ مکہ ہی میں ”دنوں قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا“

کیسی عجیب بات ہے کہ اس تیسرے حج میں دکھایا، اپنے ڈھونڈھنے والے کو وہی تلاش کر رہا ہے جو دوسرے حج کے موقعہ پر اس کا دوسرا قبلہ بنا ہوا تھا، صاف لفظوں میں سنو حضرت تھانویؒ کی ایک مشہور کتاب ”کرامات امدادیہ“ بھی ہے، اسی میں انہوں نے الہ آباد کے مشہور عالم و صوفی مولانا محمد حسین الہ آبادی جنکی وفات ہی بحالت وجد و حال اجیر شریف میں ہوئی، ان ہی کے حوالہ سے یہ روایت درج کی ہے کہ مولانا الہ آبادیؒ کو ایک دوست مولوی افضل الحق نامی تھو، لکھا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے غلاموں میں تھی یہی مولوی افضل الحق بیان کرتے تھے کہ مکہ معظمہ میں ”جن دنوں میں حضرت حاجی صنا کی خدمت میں حاضر تھا“

یہی زمانہ تھا، جس میں اس تیسرے وداعی حج کیلئے لیجانیو والے سیدنا الامام البکیر کو اپنے ساتھ لئے ہوئے حجاز کا سفر کر رہے تھے، مولوی افضل الحق صاحب کا بیان ہے کہ اسی عرصہ میں ایک دن یہ اقعہ پیش آیا کہ ”اُخراق کی نماز کے بعد مراقبے سے آپؑ (یعنی حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے) سر اٹھایا اور فرمایا: ”جو کچھ ارشاد فرمایا، اسے سنئے، خود حاجی صاحب مکہ معظمہ میں ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ”عجیب نہیں کل مولوی محمد قاسم وغیرہ یہاں آجائیں“

جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، حجاج کا یہ ہندی قافلہ تقریباً ایک سو سے زائد علماء پر مشتمل تھا، خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی اس میں شریک بلکہ گویا میر قافلہ تھے، لیکن بحر اس کے جسے لانیو والے اپنے ساتھ لئے آ رہے تھے، آئیوالوں میں سے نام کسی کا نہیں لیا جا رہا ہے، صرف ”وغیرہ“ کے لفظ سے ان کی طرف اشارہ اس موقعہ پر کافی سمجھا گیا، اور بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی، مولوی افضل الحق صاحب حضرت حاجی صاحب سے اس خبر کو سنکر جیسا کہ چاہئے تھا عرض کیا کہ ”کیا کوئی خط آیا ہے؟“

جواب میں جو کچھ فرمایا گیا، اسی کا سننا مقصود ہے، حالانکہ حاجی صاحب کا جیسا کہ معلوم ہے اس قسم کی باتوں کا اظہار آپ کا عام دستور نہ تھا، لیکن اس وقت رنگ ہی دوسرا تھا، مولوی افضل الحق صاحب من رہے تھے، مکہ میں بیٹھے بیٹھے حاجی صاحب ان سے کہہ رہے ہیں۔

”مجھے اس وقت (مراقبہ میں) جہاز کا مستول نظر آیا کہ اس نے جدہ میں لنگر کیا، اس جہاز پر غالباً یہ لوگ ہیں۔“

دوسرے حج میں جو ڈھونڈھا جا رہا تھا، تیسرے حج میں اپنے ڈھونڈھنے والے کو وہی اپنے مراقبہ میں تلاش کر رہا ہے، کیا اس دعوے کے ثبوت کیلئے مزید کسی تشریح کی ضرورت ہے، اپنا حال کیا عرض کروں اس روایت پر جس وقت نظر پڑی، بچپن کا وہ زمانہ یاد آگیا، جب الحاسی کے وہ اشعار پڑھائے گئے تھے جو مکہ میں تھا، اور اس کی محبوبہ بن کے ناقہ سواروں کے ساتھ جا رہی تھی، اسی کو یاد کر کر کے ”زندہ ان مکہ“ میں اس نے چند اشعار کہے تھے، جن میں دو شعر یہ بھی ہیں۔

ہو ا ی مع الراكب الیمانین مصعدا جنیب وجنہانی بسمكة موثق
عجبت لمرأھا وانی تخلصت الی وباب السجن دونی معلق
شاعر غریب نے تو شاعری کی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ صدیوں بعد اسکے یہی اشعار حقیقت اور واقعیت کا قالب اختیار کریں گے، اس نے صرف خیالی آمد و رفت پر تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کا یہی خیال ”واقعہ“ بن کر حب ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہم بھی صرف یہ کہتے ہوئے ششدر ہو کر رہ جائیں، کہ جو مکہ میں تھا، مکہ میں رہتے ہوئے جدہ کے ساحل تک کیسے پہنچ گیا۔ اور جولا یا جا رہا تھا، اسی کو لینے کیلئے چالیس پچاس میل کا یہ فاصلہ لمحوں میں کیسے طے کر لیا گیا، مولوی افضل الحق صاحب جنہیں استقبال کی اس عجیب و غریب کیفیت سے مطلع کیا گیا تھا، دوسرے دن انھوں نے یہ دیکھا کہ

۱۔ میرا محبوب بن کے ناقہ سواروں میں چڑھا چلا جا رہا ہے، ہم سے دور، اور میرا جسم مکہ میں مقید ہے، رات کو اس کے آنے پر مجھے حیرت ہے، کہ مجھ تک وہ کیسے پہنچ گیا، حالانکہ میرے اور اس کے درمیان قید خانہ کا بند پھاٹک تھا لطیفہ یہ ہے کہ ہندی حاجیوں کا میقات یلم وہی ہے، جو یمن والوں کا میقات ہے یعنی اسی میقات سے ہندوستان اور یمن کے حجاج احرام حج باندھ لیتے ہیں

”آپ کے (یعنی حاجی صاحب قبلہ رح کے) فرمانے کے موافق یہ سب لوگ (یعنی سیدنا

الامام الکبیر وغیرہ) پہنچ گئے۔“ ص ۱۱۱ کرامات امدادیہ

پہنچ جانے کے بعد مذکورہ بالا مراقباتی استقبال کے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں نے ایک معطلہ کے ہم درسہ قبلہ کے ناسوتی استقبال کا نظارہ جس رنگ میں کیا تھا وہ بھی کچھ کم اثر انگیز اور قوت خیر نہ تھا مولانا ہاشق الہی راوی ہیں کہ

”جس وقت قافلہ باب مکہ پر پہنچا، تو سب نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب)

ٹپکے سے مکر باندھے فصیل کے پاس کھڑے ہیں۔“

وہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”باوجود ضعف و نقاہت کے سنت استقبال اور جوش محبت میں شہر سے باہر ملنے

کی خواہش پوری کئے بغیر نہ رہ سکے، خدا جانے کس وقت سے منتظر کھڑے تھے اصدات

کی جانب آنے والے قافلہ کا انتظار کر رہے تھے۔“ تذکرۃ الرشید

جولایا یا چارہا تھا جب وہی اپنے لانے والے ساتھیوں کے ساتھ ”چشم سر“ کے سامنے بھی آگیا،

تو پھر دیکھنے والوں نے کیا کیا دیکھا، اس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ ہم آئندہ کریں گے۔

اس وقت تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ خود آنے کا ارادہ جس نے اس سال نہیں کیا تھا لیجانو اے

اس کو کس طریقہ سے لئے جا رہے تھے اور مکہ میں اپنا دوسرا قبلہ جس ذات بابرکات کو وہ بنا لئے تھے

تھا، وہی لانے کیلئے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا نہیں کر رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہم

اگرچہ اور تو کسی نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن اسی ”وداعی حج“ کے رفقا میں سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ

سعید مولانا حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی بھی تھے، انھوں نے اپنی کتاب ”مذہب منصور“ میں ذیل اس ”آخری

حج“ کے بعض حالات اور واقعات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اسی سلسلہ میں ایک اجمالی اطلاع وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ

”۱۲۹۴ھ ہجری میں اخیر حج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا۔“ ص ۱۷۹

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے اس تیسرے حج کے ثواب کو سیدنا الامام الکبیر نے نیت کرتی تھی

کہ ان کے والد ماجد مرحوم تک پہنچے اور اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آمادہ کرنیوالوں نے جب آمادہ ہی کر لیا تو آپ نے چاہا کہ اپنے اس حج کا فائدہ اور ثواب اپنے والد مرحوم کو پہنچا دیا جائے تو یا حج تو اپنے والد مرحوم کی طرف سے کیا نہ ہی آپ کی ذات سو آپ خود گئے کب تھے، بلکہ آپ پڑھ چکے کہ لے جانے والے آپ کو لے گئے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ خدا شناسی کے میلہ کے اختتام کے ساتھ ہی آپ کی طلبی کی جو عیسیٰ صورتیں پیش آ گئیں، بلا نیوالے کی غرض اس سے کیا تھی؟ میدان جیتے تھے تو کیا اسی کے صلہ و انعام کے لئے دربار الہی اور آستانہ نبوت تک طلب کئے گئے تھے؟ یہ راز دنیا کی باتیں ہیں، قرآن و قیاسات سے کچھ کہنا اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے، اسی لئے اس قصہ کو اسی حد پر ختم کر کے اس آخری حج میں دیکھنے والوں کو جو کچھ دکھایا گیا ان ہی کے ذریعہ ہم تک جو کچھ بھی پہنچ سکا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔

”چلنے میں مولانا کو ساتھ لے بی لیا“ عرض کر چکا ہوں کہ ساتھ لیجا نیوالوں کا فیصلہ گنگوہہ میں ہو چکا تھا، اسی فیصلہ کے مطابق سیانہ الا نام الکبیر گنگوہہ سے پہلے وہاں تشریف لائے، جہاں آپ کے اہل و عیال اس زمانہ میں مقیم تھے، اب خواہ وہ تانوتہ ہو یا دیوبند، غالب خیال یہی ہے کہ اس زمانہ میں آپ کے گھر کے لوگ تانوتہ میں تھے، گھر پہنچ کر اچانک آپ نے حجاز کے اس میسرے سفر کا اعلان کیا، سنا گیا ہے کہ جو جوڑا جسم مبارک پر تھا، اسکے سوا دوسرا جوڑا دھوبی کے یہاں تھا، وہ منگوا لیا گیا، جیب میں کچھ روپے پڑے ہوئے تھے، اہلیہ محترمہ کے یہی حوالہ کئے گئے اور کہہ دیا گیا کہ مقامی ذرائع اور سائل سے گھر کے مصارف کو واپسی تک چلاتی رہیں، سہانپور کا اسٹیشن جہاں سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقاء کے ساتھ ریل پر سوار ہوئے تھے۔ طے پایا تھا کہ وہیں آپ بھی فلاں تارخ کو پہنچ جائیں، گھر سے رخصت ہو کر سہانپور پہنچنے کیلئے روانہ ہوئے لیکن کس شان کے ساتھ روانہ ہوئے، تیار ہا ہزار میل کا سفر کرنا ہے لیکن جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، سارے سامان میں بدن کے جوڑے کے سوا دوسرا دھلا ہوا جوڑا تھا، ممکن ہے ایک دو لنگیاں اور ہنسنے بچھانے کیلئے ایک آدھ کھل چادر وغیرہ بھی ہو، الغرض اسی تفریدی شان اور تجریدی آن کے ساتھ آپ بھی سہانپور پہنچ گئے یہاں پہنچنے کے بعد ایک عجب تماشا پیش ہوا، خیال تو صرف یہ تھا کہ حضرت گنگوہی اپنے خاص خدام کے ساتھ ہونگے، لیکن دیکھا یہ گیا، جیسا کہ مولانا عاشق الہی مرحوم نے لکھا ہے کہ ایک مولانا گنگوہی کیا، بلکہ

”سرزمین ہندوستان کے منتخب چیدہ علماء سب ہی معیت کیلئے طیارہ ہو گئے۔“ تذکرۃ الرشید
مطلب یہ ہے کہ مشائعت اور سہیچا نے کیلئے سہارنپور کے اسٹیشن پر انسانوں کا جو سیلاب امنڈ پڑا تھا، وہ تو بجائے
خود تھا، اور جس قسم کے نفوس طیبہ سفر حج کیلئے جا رہے تھے، انکو رخصت کرنے کیلئے جتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا
ہو جائے، یہ تو خیر عام اور معمولی بات ہے، بلکہ حیرت کی جو بات تھی وہ یہ بھی کہ عوام ہی نہیں بلکہ وقت کے چیدہ اور برگزیدہ علماء
اور صلحا کی ایک بڑی تعداد سفر میں ہمراہی کیلئے اسٹیشن پر موجود تھی جن میں چند کے نام جیسا کہ تذکرۃ الرشید میں ہے، یہ تھے۔

”حکیم ضیاء الدین (راہب و مہیاران) مولانا محمد مظہر نانوتوی (صدر مظاہر علوم سہارنپور) مولانا محمد اسماعیل
صاحب (کانڈھلہ) مولوی سخاوت علی انیسٹھوی، مولانا حافظ عبدالعدل (گلاوٹھوی) مولانا محمد منیر
صاحب (نانوتوی) مولوی الطاف الرحمن، حاجی عبدالمجید گنگوہی، حاجی ظہور احمد انیسٹھوی“
انکے سوا دارالعلوم دیوبند کے صدر اول یعنی مولانا محمد یعقوب صاحب اور دارالعلوم ہی کے مہتمم مولانا رفیع الدین صاحب
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، بہر حال علاوہ عام لوگوں کے مولوی عاشق الہی کا بیان
ہے کہ

”سارا قافلہ کچھ اوپر سو حضرات کا تھا۔“ ۲۲۹

ان بندگان میں سے بڑی تعداد تو سہارنپور ہی کے اسٹیشن پر پہنچ کر رفاقت کا حق ادا کرنے کیلئے حاضر ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ
ایسے بھی تھے جو پہلی سے راہی نہیں ہو چکے تھے، مولوی عاشق الہی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ
”مولانا محمود حسن و حکیم محمد صاحب (شیخ الہند کے بھائی) اور مولانا رفیع الدین صاحب، شوال کو وطن
(دیوبند) سے روانہ ہو کر پہنچی پہنچ گئے تھے۔“

اور چونکہ آگے روانہ ہو سکے اور نہ سہارنپور پہنچنے کا موقع ملنے کیلئے باقی رہا، ان ہی کا بیان ہے کہ ان لوگوں کے لئے،
جس ریلوے اسٹیشن سے ساتھ ہوتا آسان ہوا، سوار ہوئے، اور آگے پیچھے بھی روانگی بنیت معیت

و ہمراہی کا تار بندھا رہا ۲۳۱ تذکرۃ الرشید

ایک دفعہ ہندوستانی علماء کی اتنی بڑی تعداد حجاز کے اس سفر میں ساتھ دینے کیلئے کیوں تیار ہو گئی تھی؟ مولانا عاشق الہی
صاحب نے اس سوال کو اٹھا کر جو جواب دیا ہے، وہ بجائے خود حیرت انگیز اور سمجھا جائے تو ایک خاص انکشاف ہے

جس کا ذکر ان کی کتاب کے سوا شاید سننے میں نہیں آیا۔

اتنی بات تو صحیح ہے کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب یہ قافلہ ہندوستان سے روانہ ہوا ہے، ترکی حکومت اور روس کے درمیان وہ معرکہ الاراء جنگ چھڑی ہوئی تھی، جس میں پلونا نامی مقام کی لڑائی کو کافی شہرت حاصل ہوئی اسی جنگ میں غازی عثمان پاشا ترکی سپہ سالار نے خود اپنی اور اپنی فوج کی سرفروشیوں اور جاں بازیوں کے لازوال نقوش اسلامی تاریخ کے اوراق پر چھوڑے، بہر حال اسی مشہور لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ ”لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ حضرات (یعنی حضرت گنگوہی و نانوتوی) دینی معاونت کے لئے بچیلہ سفر حجاز حقیقت میں ملک روم (ترکی) کا سفر کر رہے ہیں اور ترکی سلطنت کی طرف سے والنٹیر جماعت میں شامل ہو کر مجاہد فی سبیل اللہ بنیں گے۔“ ۲۲۹ تذکرۃ الرشید

گویا حج سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ ان لوگوں میں جوش زن تھا، جسکی رفاقت کا بقول مولانا عاشق الہی ”تار بندھا ہوا تھا“

نقل کرنے کی حد تک مولانا نے اس کو نقل کر دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ آخر میں اس پھیلے ہوئے خیال کو خود انہیں نے قرار دیا ہے، کہ ”بے بنیاد“ تھا، اپنی رائے بھی درج کی ہے، کہ بجز حج و زیارت اور کسی قسم کا کوئی مقصد اس سفر کا ان بزرگوں کے پیش نظر نہ تھا۔

ظاہر ہے کہ اس خیال کے راوی بھی وہی ہیں، اور وہی جب اسے بے بنیاد ٹھہرا رہے ہیں تو ہم اس کے متعلق اور کیا سمجھیں، یا کیا مانیں، تاہم خیال بجائے خود بے بنیاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسی خیال کے زیر اثر

۱۵ لیکن اسی کتاب میں اسی سفر کے اختتام کا تذکرہ کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی صاحب نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حج و زیارت سے فارغ ہونے کے بعد حجاز سے واپسی کا ارادہ یہ لوگ کر رہے تھے کہ ایامک یہ خبر ملکہ معظمہ میں پہنچی کہ پلونا میں ترکی کی شکست ہوئی اور روس نے پلونا فتح کر لیا، یہ خبر ملنے کے ساتھ مجمع پر افسردگی طاری ہو گئی، اور واپسی کا جو ارادہ تھا، وہ ملتوی کر دیا گیا، بعد کو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”جو مقدر تھا ہوا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا“

ہندوستان واپس ہونے کا جب حکم دیا، تب یہ لوگ واپس ہوئے (دیکھو تذکرۃ الرشید ص ۲۲۹) غالباً اسی واقعہ کا ذکر کسی موقعہ پر میں کر بھی چکا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ پلونا کی شکست کے اس قصے کو جب اس پھیلے ہوئے خیال سے ہم ملا تے ہیں جس کا ذکر مولوی عاشق الہی نے کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پھیلے ہوئے خیال کو کلیتہً بے بنیاد کیسے مان لیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب ۱۲

قافلہ میں شریک ہو نیو اے ہندی مسلمانوں کے ایمان و افلاس کی یہ باتوں کی آج اب بن کا ہوسرا نہ لانا
عاشق الہی کی اس رہایت سے مل رہا ہے وہ آج اس کے سلاخوں کیلئے پیغامِ ہدایت ہے۔ مگر، مان
اور علم کے طوفانوں کا عرض و طول خواہ جتنا زیادہ پڑھا سہو اندازاً پڑھ، لیکن مٹی یا گہرائی میں ان کا جو حال ہے
اس سے ہم میں شاید کوئی غور و واقف ہو یا سوچے تو واقف ہو سکتا ہے جو بولتے نہیں تھے، کرتے
کیلئے وہ کہاں تک جانے کیلئے بیچیں اور مضطر تھے اور بولنے یا لکھنے کے سوا جن مسلمانوں کا شاید کوئی دُورا
مشغلہ باقی نہیں رہا ہے، اپنے دلوں سے ان کو پوچھنا چاہتے کہ کرنے کیلئے کہاں تک جانشکی ہمت
کر سکتے ہیں، مگر کیا کیجئے کہ ان ہی گندری بونی نسلوں پر آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا اسلام صرف نماز
اور روزنہ تک محدود تھا، پورے کا پورا جیسا کہ وہ ہے اس سے بڑھانہ ہو چکے تھے۔

بہر حال سہارنپور کے اسٹیشن سے سوار ہونے والے حجاز کے مسافر اپنے اپنے ٹکٹ
لے کر گاڑی میں سوار ہو رہے تھے، ان ہی مسافروں میں ایک مسافر وہ بھی تھا، جو آخر تک
ان لوگوں کے ساتھ سفر میں ساتھ دینے کے لئے اسٹیشن پر حاضر ہوا تھا، لیکن جیب میں
اس کے پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ بمبئی تک کا ٹکٹ تو ملنا لنگوی سی
رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے سب وعدہ خرید لیا گیا تھا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ ٹکٹ کس نے
لیا، اور کتنے میں لیا، تذکرۃ المرثیہ میں مولانا سنیق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا

احمد علی سیدنا امام الکبیرؒ کا مطالعہ مفہوم نہ تھا، جو مولانا عبدالحقؒ نے ان کی شان میں بربان، بنی و ناسی، ا
منتظم ہوئے تھے، آپ کے ان قصائد کے ساتھ شیخ الہند مولانا شبیرؒ نے مولانا ذوالفقار علی احمد مولانا یحییٰ بن
مولانا محمد یعقوب صاحب یعنی ہمارے مصنف امام کے قصائد میں جو عربی زبان میں لکھے گئے تھے، ان کا ترجمہ مدد پہنچی
شائع ہو چکا ہے۔ سیدنا امام الکبیرؒ کے استعاروں میں جو انداز عربی قصیدہ میں یہ فراتے ہوئے کہ

لولا مہالک فی مہالک دونکم من دونها اخی وھن کذلکم
و موانع و علائق و عوائق عاقبت منی عرض المنی بھیا لکم

ارشاد ہوا ہے کہ

لربنا و شورتنا کسب و فکم من دون فخرک عصمتہ لا تالکم

یہ قصیدہ اس زمانہ میں لکھا گیا تھا، جب غازی عبد الکبیرؒ پاشا نے لڑائی میں شرکت کا ولولہ ان حضرات کے قلوب میں موج زن ہوا، تو اسے مستعد نہیں قرار دیا جاسکتا ۱۲

”اپنے جمع کو ساتھ لے کر بارہویں شوال (۱۳۸۸ھ) کو سہارن پور کے

اسٹیشن پر ریل پر سوار ہوئے۔“

اس مجمع میں مولانا گنگوہی ہی کے خریدے ہوئے ٹکٹ کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر بھی تھے۔ اسی کے بعد جو کچھ دیکھا گیا، خاکسار نے براہ راست مولانا حبیب الرحمن صاحب (سابق مہتمم دارالعلوم) رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی جو کچھ سنا ہے، اور آج تک بحمد اللہ وہ محفوظ ہے، صرف اتنی بات صحیح طور پر یاد نہ رہی کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے خود اس تماشے کو دیکھا تھا، یاد رکھنے والوں سے سنا تھا،

سیدنا الامام الکبیر ریل پر جس وقت سوار ہوئے، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن جوں ہی کہ سہارن پور سے گاڑی آگے بڑھی، مولانا حبیب الرحمن صاحب فرماتے تھے، کہ کچھ نہیں معلوم کہ کس نے یہ خبر پھیلا دی کہ فلاں گاڑی سے مولانا نانوتوی، سفر حج کے لئے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ تھا کہ جس قابل ذکر اسٹیشن پر بھی گاڑی ٹھہرتی تھی، خلق اللہ کا ایک ہجوم اس پر نظر آتا تھا، لوگ مولانا کو ڈھونڈتے ہوئے اس ڈبے تک پہنچتے تھے جس میں آپ جلوہ فرماتے۔ ملاقات و مصافحہ کے بعد ملنے والے عام ہدایا اور تحف کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی استطاعت اور بہت کے مطابق حضرت والا کی خدمت میں قسمیں بھی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ پھلوں اور مٹھائیوں کا ڈھیر تھا، جو جمع ہو گیا تھا۔ غازی آباد پہنچ کر گاڑی بدلتی پڑی، وہاں سے الہ آباد جانے والی گاڑی پر لوگ سوار ہوئے، راستہ میں پھر وہ تماشا پیش نظر تھا۔ اسٹیشنوں پر لوگ آ رہے ہیں، اور کچھ پیش کر کے جا رہے ہیں۔ تاہم ان کے گاڑی اٹاؤں کے اسٹیشن پر پہنچی۔ رفقاء سفر میں جیسا کہ بیان کر چکا ہوں مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور کے صدر اول مولانا محمد مظہر نانوتوی بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ ان کی بیوی صاحبہ کے بھائی اٹاؤں میں بسلسلہ ملازمت مقیم تھے، ان کا اصرار ہوا کہ ایک شرب کی دعوت سارے قافلہ کی میری طرف سے منظور کی جائے،

مولانا محمد منظر کی شخصیت کی وجہ سے لوگوں کو اتر جانا پڑا۔ اٹاؤہ کے ایک رئیس نواب ممتاز علی خاں بزرگوں کے اس مجمع کو اپنے شہر میں پا کر مُصر ہوئے کہ ان کی خاطر سے دُور دن قافلہ کی مہمان داری کی سعادت وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نواب صاحب کی یہ درخواست کچھ ایسے اخلاص اور الحاح کے ساتھ پیش ہوئی کہ وہ بھی مسترد نہ ہو سکی۔ اٹاؤہ سے پھر یہ مجمع ریل پر سوار ہوا، اور بقول مولانا عاشق الہی

”جس اسٹیشن پر گاڑی ٹھہرتی، زیارت کے شوق میں بھرا ہوا اہل

اسلام کا مجمع استقبال کرتا ہوا نظر آتا، اور جس کے نصیب میں یہ معیت

مبارکہ مقدر ہو چکی تھی، وہ اجازت لے لے کر ساتھ ہوتا جاتا تھا۔“ ص ۲۳۳

گاڑی الہ آباد پہنچی۔ الہ آباد سے جبل پور جانے والی گاڑی پر بمبئی جانے والوں کو سوار ہونا پڑتا تھا، مگر اس زمانہ میں ریلوے کا یہ عجب دستور تھا، جس کے راوی مولانا عاشق الہی ہیں، یعنی الہ آباد سے جبل پور دو گاڑیاں روانہ ہوتی تھیں، جن میں ایک تو ڈاک گاڑی تھی، وہ تو حسب دستور سیدھے بمبئی چلی جاتی تھی، لیکن دوسری گاڑی (پسنجر) کے متعلق اس زمانہ

۱۔ مولوی عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹاؤہ میں مولوی منظر صاحب کی وجہ سے قافلہ کا اترنا خط و کتابت کے ذریعہ سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ اسی لئے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے بمبئی کے اپنے اور اپنے رفقاء کا ٹکٹ اٹاؤہ ہی تک کالیا تھا۔ مگر بعض لوگ جو اٹاؤہ کی منزل سے نادان تھے، بمبئی تک کا ٹکٹ ان کے پاس تھا۔ اسی لئے اٹاؤہ میں جب قافلہ اترتے لگا تو ٹکٹ کی مجبوری کی وجہ سے ان لوگوں نے معذرت چاہی جن کے پاس بمبئی تک کا ٹکٹ تھا، نواب ممتاز علی صاحب جو خود پلیٹ فارم پر استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے، ان کو جب یہ معلوم ہوا تو سب کو اتار لیا، اور ٹکٹ کے متعلق کہا کہ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں سب کچھ کر لوں گا۔ یہی کیا گیا جب لوگ اٹاؤہ سے چلنے لگے تو بمبئی تک ٹکٹ والوں کو جدید ٹکٹ کی ضرورت نہ ہوئی، طویل سفر میں سفر کو مسافر منقطع کر سکتا ہے، یعنی بریک جرنی کے قانون کا نتیجہ تھا، یا نواب صاحب نے اٹاؤہ سے بمبئی تک کیلئے نیا انتظام کیا، مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا پتہ نہ چل سکا، اگر دوسری صورت پیش آئی تو نواب صاحب کی فراخ چشمی کی یہ دلیل ہے ۱۲

میں جیسا کہ وہی لکھتے ہیں یہ قاعدہ تھا کہ
 ”دن بھر چلتی تھی، اور جس اسٹیشن پر رات ہو جاتی تھی، وہیں شب گزارتی
 تھی“ ۲۳۱

قدرتاً دوسری گاڑی میں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا، لیکن کرایہ اس کا کم تھا، اور ڈاک گاڑی کا
 کرایہ زیادہ تھا۔ الہ آباد پہنچنے کے بعد رائے اور مشورہ سے یہی طے ہوا کہ ڈاک گاڑی
 ہی میں سفر کیا جائے، قافلہ میں آدمی کافی تھے، مولوی عاشق الہی کے بیان سے معلوم
 ہوتا ہے، کہ حاجیوں کے لئے اسپیشل ٹرین کا بندوبست کر لیا گیا، اور کرایہ
 ”سارے قافلہ پر منقسم کر دیا گیا“

حساب سے ان ہی کے بیان کے مطابق الہ آباد سے

”بمبئی تک کا کرایہ فی کس پچیس روپیہ پڑا“

اس انتظام کی وجہ سے اور سہولتیں ہو چکیں، ان کے سوا سب سے بڑا اثر انگینہ
 نظارہ راستہ کے ان اسٹیشنوں پر پیش ہوتا تھا، جہاں نماز کا وقت آ جاتا تھا، مولوی صاحب
 نے لکھا ہے کہ وضو وغیرہ کا انتظام تو لوگ پہلے ہی کر لیتے تھے، اور
 ”اکثر نماز باجماعت ریلوے اسٹیشن پر اتر کر ایسی جگہ ادا کی جاتی تھی
 جہاں ریل کا قیام باطمینان، فراغت نماز تک مقرر ہو“ ۲۳۲

لیکن جہاں اتر کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا، تو مولوی صاحب نے لکھا
 ہے، کہ ریل ہی پر نماز پڑھ لی جاتی۔ خواہ ٹھیری ہوئی ہو یا چل رہی ہو، لیکن ہر حال میں جو نماز
 بھی ادا کی جاتی تھی وہ

”جماعت کے ساتھ“

ادا ہوتی تھی، مگر اسی کے ساتھ اس کی بھی اجازت تھی کہ جو
 ”کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے“

۱۔ بظاہر اس سے شخصی اعذار مراد ہیں ورنہ محض ریل کی حرکت سقوط قیام کے لئے عذر شرعی نہیں ہے۔ محمد طیب غفرلہ

اسی طرح

”جی کو پانی نہ مل سکتا تھا، روٹی ہم کر دیتے (اور نماز میں) مستحکم رہتا ہوتا ہے“

عموماً امامت حضرت گنگوہی، امام ربیعہ حضرت امام ربیعہ، مولانا محمد رفیع صاحب کے سپرد تھی، مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مولانا سخاوت علی نامی کوئی بزرگ امام بنائے گئے، نماز میں سے انکر ادا کی بار بار بھی۔ مولوی سخاوت علی صاحب نے قراۃ میں کچھ طوالت سے کام لیا۔ سلام سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مولانا گنگوہی ان سے فرما رہے ہیں کہ

”کہیں ایسی نماز ایسے سفر میں پڑھی جاتی ہے۔“ ص ۲۳۲

الغرض حاجیوں کی اسپیشل ٹرین ایک تار، ڈرا ٹرین تھی، تھیں کہ ساتھ ساتھ مولانا گنگوہی کی تعلیم بھی لوگوں کو مسلسل مل رہی تھی۔ اور ظاہر ہے سادہ سادہ ان بزرگوں کے ہاتھی کمالات کی بجلیوں سے بنگا ہیں خیرہ ہو رہی تھیں، مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”ناستہ میں پتیری کرا متیں ان حضرات سے صاف ہوئیں۔“ ص ۲۳۳

لیکن باوجود جاننے کے افسوس ہے، مولانا نے اختتام کی راہ اختیار کی، صرف ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم بھی درج کر دیتے ہیں، اسپیشل کا نام تو نہیں لکھا ہے، بہر حال جل پور بمبئی لائن کے دو میانی اسٹیشنوں میں سے، کوئی اسٹیشن تھا، جہاں گاڑی طلوع آفتاب سے پہلے ٹھیک نماز صبح کے وقت پہنچ کر رکتی تھی، یہ خیال کر کے کہ گاڑی ابھی ٹھیرے گی، صبح کی نماز گاڑی سے اتر کر لوگ پڑھنے لگے، امامت حضرت مولانا گنگوہی فرما رہے تھے۔ نماز ہو رہی تھی کہ گاڑی نے سیٹی دے دی، بیچارے عام نمازیوں میں سیٹی کی وجہ سے کافی غلٹا رہ پڑا ہو گیا، جن کے دل کمزور اور اختلاج کے مریض تھے، ان سے نہ رہا گیا، اور نیت توڑ گاڑی میں یہ کہتے ہوئے جا بیٹھے کہ

”خوب نماز پڑھی، بھئی خوب مسرور ہو گئی۔“

لیکن خود حضرت گنگوہیؒ اور آپ کے ساتھی نماز اہل کی کافی تعداد سیٹھی و آواز سے قطعاً
بے پرواہ ہو کر نماز ہی میں مشغول رہے، حضرت گنگوہیؒ کے بھائی نے رات کو جب نماز اہل کے نمازیوں
پر شریک نہ ہو سکے، نہ چھٹی نماز پڑھی، نہ شریعت کی کوئی چیز سمجھ سکی۔

”ادھر نماز ہو رہی تھی، اور ادھر رہ رہتی رہی تھی، مگر ایک دم آگے کو
سرک نہیں سکتی تھی۔“

وہی یہ بھی کہتے تھے کہ

”مارنٹ کا وقفہ ہوا۔“

یعنی مقررہ وقت گاڑی کا جو تھا، اس پر سترہ منٹ گزر گئے، انجن آگے نہیں بڑھ رہا
تھا، آخر باطمینان تمام سلام پھیر کر جب سارے نمازی گاڑی میں سوار ہو گئے، تب چمکنے والا
انجن بھی منحرک ہو گیا۔

خدا ہی جانتا ہے، کہ اس سلسلہ میں دیکھنے والوں نے اور کیا دیکھا، ان کو کیا کیا دکھایا گیا،
البتہ سیدنا الامام الکبیرؒ کی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ حاجیوں کی یہی ”اسپیشل ٹرین“ جب
بمبئی پہنچی، تو اسٹیشنوں پر پہنچ کر پیش کرنے والے حضرت والا کی خدمت میں جو کچھ
پیش کر رہے تھے، جن صاحب کے پاس یہ نہیں جمع ہو رہی تھیں، انہوں نے حساب
کر کے حضرت والا کو اس کی میزبان سے جب آگاہ کیا، تو مولانا حبیب الرحمن صاحب کی
زبانی فقیر نے سنا ہے، کہ میرزا ان سے مطلع ہونے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں
صاحب کو تار دے دیا جائے کہ حج کا ارادہ ہو تو میرے پاس بمبئی پہنچ جائیں۔ تعداد تو مولانا
حبیب الرحمن صاحب مرحوم نے نہیں بتائی تھی، لیکن کافی لوگ تھے، جن کے نام تار روانہ
کئے گئے، ایک غیر مرقبہ نعمت تھی۔ لوگ تار پانے کے ساتھ ہی چل پڑنے پر آمادہ ہو گئے
اور آگے پیچھے بمبئی پہنچتے چلے گئے۔ ان ہی بلائے ہوئے حضرات پر جو وہ ایک قصہ

بھی پیش آیا، جس کا ذکر مولوی عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں بھی کیا ہے۔
 مطلب یہ ہے، عرض کر چکا ہوں کہ سہارنپور ہی کے اسٹیشن سے حجاج کا قافلہ
 ۱۲ شوال کو روانہ ہوا تھا، گزر چکا کہ دو تین دن اٹا وہ میں بھی صرف ہوئے، کم از کم تین دن او
 بھی بمبئی تک پہنچنے میں خسر ج ہوئے ہوں گے۔ گویا سمجھنا چاہئے کہ شوال کے دس عشرے
 بمبئی پہنچتے پہنچتے ختم ہو چکے تھے، اور گو اس زمانہ میں دغانی جہازوں سے سمندر کا راستہ
 طے ہونے لگا تھا، بادبانی جہازوں کے حساب سے نسبتاً جلد لوگ بہت کم وقت میں
 پہنچ جاتے تھے، لیکن پھر بھی دغانی جہازوں کے رواج کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ریل ہی میں
 آپ دیکھ چکے کہ پسٹریں اس زمانہ میں صرف دن کو چلتی تھیں، اور شب گزاری کے لئے
 رات پھر کسی اسٹیشن پر ٹھہر جاتی تھی، کچھ یہی حال دغانی جہازوں کا بھی تھا، اور وہ بھی غریب
 حاجیوں کا جہاز، جس کے ساتھ طرح طرح کے شاخسانے لگے ہوئے تھے، کہیں
 قرنطینہ..... کی مصیبت تھی، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا۔ رفتار میں بھی اتنی سرعت
 پیدا نہیں ہوتی تھی۔

بہر حال بمبئی تک تو حاجیوں کا قافلہ پہنچ گیا، عام خیال یہی تھا کہ تین چار دن میں جہاز
 مل جائے گا، لیکن سنئے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ
 ”بمبئی پہنچ کر قافلہ کو پانیس دن تک ٹھہرنا پڑا“

جس کے معنی یہی ہوئے، کہ شوال کا مہینہ ہی نہیں بلکہ ذیقعدہ کا بھی ایک عشرہ بمبئی ہی میں

قرنطینہ کی مصیبت کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ پھر جس زمانہ میں حج زیارت کے شرف سے
 مشرف ہوا، اس سال جزیرہ کامران میں صرف ایک دن کے لئے حاجیوں کو اتارا گیا، اور دوسرے
 دن ہم لوگ جہاز پر سوار ہو گئے، لیکن اسی کتاب تذکرۃ الرشید میں مولوی عاشق الہی صاحب
 نے حضرت گنگوہی کے پیسرے حج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”دس دن تک قرنطینہ میں حاجیوں کو ٹھہرنا پڑتا تھا۔ جہازوں کی رفتار کا حال یہ تھا کہ
 عدنی تک سات دن میں جہاز پہنچتا تھا“ ج ۱

گزر رہا تھا، اس زمانہ کے بحری سفر کی نزاکتوں کا اندازہ کرتے ہوئے، سوچئے کہ قافلہ والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، بقول مولوی عاشق الہی صاحب قافلہ والوں کو ”جہاز کا انتظار تھا، مگر اگیوٹ تھا کہ آنے کا نام نہ لیتا تھا، لوگ گھبراتے اور تنگ آئے جاتے تھے“ ۲۳۵

جن لوگوں نے چند دن پہلے دیکھا کہ سیٹی دینے کے بعد بھی ”ڈاک گاڑی“ روک لی گئی، اور تقریباً آدھ گھنٹہ تک صرف جینتی ہی رہی تھی، ان ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ممبئی پہنچنے کے بعد آخر یہ رکاوٹ کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ آخر وہی خدا اس اگیوٹ کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے، جس نے چلنے والے انجن کو روک لیا تھا، صبر کا پیمانہ جب قافلہ والوں کا لبریز ہو گیا، تب اور کسی کو توجرات نہ ہوئی، لیکن ہمارے مصنف امام جو سیدنا الامام الکبیر کے محرم راز ہونے کے ساتھ ساتھ بہر حال استاد زادے بھی تھے، ان سے نہ رہا گیا، اور اگیوٹ کی تاخیر کا جو راز تھا اس کا افشاء انہوں نے کر ہی دیا۔ قافلہ کی پریشانی کو دیکھ کر جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے،

”ایک دن مولانا محمد یعقوب صاحب قافلہ والوں سے، فرمانے لگے کہ آج معلوم ہوا ہے کہ سارے قافلہ کو مولانا محمد قاسم صاحب روک رہے ہیں۔“

کیوں روک رہے ہیں؟ تار دے کر جو بلائے گئے تھے، ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ

”ان کے (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب کے) چند رفقاء و متوسلین ضلع مظفرنگر سے آنے والے ہیں، جب تک وہ نہ آجائیں گے، اس وقت تک نہ جہاز آوے نہ جاوے“ ۲۳۵

اور یہی دیکھا بھی گیا، مولوی عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مظفر نے قافلہ چھوڑ کر پھرتی پہنچا۔ سڑکوں
ایک جرمنی جہاز کا حادثہ قاسم نے ٹینک سائیکل پر ہی ٹکرات

[illegible]

”ہم جس آپ کے پھر، سچ لوہیں۔ گے۔“

نہیکن زائرہ کے متعلق جب اس "گروہ" نے ویریا فٹ لینا گیا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ

”ایسے ہی تو کل پر چلیں گے“

یہ سن کر مولانا گنگوہی نے براغزوخت ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ

”جب ہم جہاز کا ٹکٹ لیں گے، تو تم پیئیر کے سامنے توکل کی

پوشلی رکھ دینا ۷۷

گویا وہی بات جو کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی

”توکل“ کا نام لے کر کچھ لوگ جا کر اپنے پرآبادہ ہوئے تھے، کہتے تھے کہ غفور

متوکلون (پہم لوگ توکل کرنے والے ہیں) حضرت عمرؓ نے ان کی زبانوں سے یہ

سن کر فرمایا تھا کہ بیل انتم متاکلون (بلکہ تم لوگ کھانے والے ہو) گویا یہ بھی

کہا نے پینے ہی کا ایک ڈھنگ ہے امیر شاہ خانی کہتا ہے کہ حضرت گنگوہی سے یہ روئے
سے یہ بھی فرمایا تھا کہ

”بڑے آئے تو کھڑے نہ جاؤ، آپ کا کام کرو“

یہنا ہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، نہ یہی سمجھنے کے بعد یہ ضرورت پیش آتی تھی کہ یہ کہہ کر اسی روئے
میں سے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور اس سے کہنے کے بعد ہی ”گروہ“ مسلمانوں کا
سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اپنی وہی تمنا چاہنے کی ظاہر کی۔ تار
دے کر جو بلائے جا چکے تھے وہ تو بچائے خیر تھے، اب مسلمانوں کا یہ نیا گروہ آپ کے
سامنے آگیا۔ اگر مصارف کی پابجائی کی کوئی صورت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو جواب ان لوگوں
کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملا تھا، یہاں بھی اس کے سوا اور کیا جواب ملتا۔ لیکن
دینے والوں نے اس شیشیوں پر ہتھ پڑھ کر اتنی رقم حضرت سے لے لی کہ اس جمع کر دینی تھی کہ
تار پر بلائے ہوئے لوگوں کے سوا ان لوگوں کے لئے یہ بڑا بڑا چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا
گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ گنجائش کے اسی احساس کا نتیجہ یہ تھا کہ خان صاحب کی
اسی روایت میں ہے یہ ہوا کہ

”آپ نے (یعنی سیدنا الامام الکبیر سے) اجازت ادا دے دی“ ^{۲۲۲} ارواح

اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خاں صاحب کی اسی روایت کے آخر میں یہ خبر بھی دی گئی
ہے، کہ راستہ کی آمدنی

لے خود قرآن ہی میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ترو واد (نہ راہ) اپنے لئے ہیا کر یا کر حکم دیا گیا ہے، ارباب
تفسیر نے متعدد روایتیں اسی قرآنی حکم کے ذیل میں درج کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عین
میں خصوصیت کے ساتھ یہ رواج تھا کہ بلازور راہ کے لوگ حج کرنے کے لئے نکل پڑتے، اور
کہتے کہ ہم لوگ تو کل دالے لوگ ہیں، حالانکہ دراصل بھیک مانگنے کا ذریعہ اپنے حج کو بناتے تھے
چنانچہ یاد پڑتا ہے۔ بخاری کی شرح عینی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقرہ بے لائق
متاکلون نقل کیا گیا ہے۔ ۱۲

”ان لوگوں کو (یعنی غیر مستطیع لوگوں کو) دے دیتے تھے“

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کے مصارف کی ذمہ داری بھی سیدنا الامام الکبیر نے اپنے ذمہ لے لی تھی، صحیح طور پر اگرچہ نہ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ آمدنی جو ہوئی تھی، اس کی مقدار کیا تھی، اور نہ ان لوگوں کی واقعی تعداد بتائی جاسکتی ہے جن کے مصارف سفر حضرت والا کی طرف سے ادا کئے گئے۔ لیکن آگے اسی روایت میں میر شاہ خاں مرحوم کی اطلاع کے الفاظ یعنی سیدنا الامام الکبیر سے ”ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں کچھ تو اپنے پاس رکھئے“

تو جواب میں برجستہ مشہور حدیث نبوی

اَتَمَّا اِنَّا قَاسِمُوْا اللّٰهَ | میں تو سوائے اس کے کہ بانٹنے والا ہوں اور کچھ
یُعْطٰی | نہیں ہوں، دے تو رہا ہے اللہ

کے الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوئے یہ عجیب و غریب حدیث آج بھی دارالعلوم دیوبند کی تاریخی یادگاروں، اور نمایاں کاغذات میں بطور ”طغرائے امتیاز“ یا مونوگرام استعمال ہوتی ہے، اور نبوت ہی کے دوسرے انکشاف یعنی الاسماء تنزل من السماء (یعنی لوگوں کے نام جو رکھے جاتے ہیں، وہ بھی آسمان ہی سے نازل ہوتے ہیں۔) سوا کی تصدیق ہوتی ہے۔

خیر یہ قصہ تو ایک مستقل قصہ ہے۔ مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ٹنٹے پر جو پل جاتا ہے اس کو کس کس رنگ میں بقاء بخشی جاتی ہے، اور کہاں کہاں سے کتنا حصہ دیا جاتا ہے، پس سرفرازیوں کی اسی مد میں اس کو بھی شمار کرنا چاہئے، اس وقت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے ان لوگوں کو جو اجازت دی تھی، وہ سوچ سمجھ کر دی تھی، آپ کے پاس جو کچھ جمع کرایا گیا تھا، وہ بانٹنے ہی کے لئے جمع کیا گیا تھا۔

اس میں گنجائش جب پائی جاتی تھی، تو ان بے چاروں کو روکنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی۔
آپ گھر سے لے کر کیا چلے تھے، جو گھرانے کی (العیاذ باللہ) آپ کو فکر ہوتی۔

پس جن لوگوں میں بانٹنے کے لئے دیا گیا تھا، ان ہی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ بانٹتے چلے گئے، بلکہ سچ پوچھئے تو آپ کے ذریعہ سے ”توکل“ صادق یعنی

ومن يتوكل على الله فهو حسبه | اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پس اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

کے قرآنی دعوے کا تجربہ مشاہدہ دیکھنے والوں کو، اور دیکھنے والوں سے سننے والوں کو جو ہوا، اور ہوتا رہے گا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، گھر سے جو کچھ لے کر نہیں چلا تھا، کیا عجیب تماشا ہے کہ بمبئی پہنچنے تک اسی کے پاس اتنا کچھ جمع ہو گیا، کہ خود ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ کتنوں کو حج و زیارت کی سعادت سے شرف اندوز ہونے کا موقعہ اس کی وجہ سے مل گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ میں جہاز کا کرایہ موجودہ زمانہ کے حساب سے بہت کم تھا۔ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے، کہ

”چھتری کا محصول، للغہ، اور تنق کا کرایہ ۲۳۵ تھا۔“

اونٹوں کے کرایہ کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، کہ جدہ سے مکہ معظمہ دو منزل کی راہ کا کرایہ مولوی صاحب کے بیان کے مطابق،

”شبری کے اونٹ کا کرایہ للغہ تھا اور شغرف کا ۵۰۔“

خوردنوش وغیرہ کی ارزانی کا تخمینہ بھی اسی سے کر لیجئے۔ تاہم تاریخ پر جو بلائے گئی، اور مظفرنگر

لے اپنی حاجات و ضروریات میں حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کو کیل اور کار ساز بنا لینا، دراصل یہ ایک قلبی کیفیت ہے، اور اسی کا نام ”توکل صادق“ ہے جس کی بنیاد ایمانی قوت کے رسوخ اور بختگی پر قائم ہے باقی زبان سے توکل کا لفظ کمزور ایمان والے استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳

کے قافلہ کے نام سے بمبئی پہنچے، یا جو ”گروہ“ زاد سفر کے بغیر حج کے لئے آمادہ ہوا تھا، چاہئے تو یہی کہ ان کی تعداد کافی ہو، یہی نہیں بلکہ مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی نے اپنی کتاب ”مذہب منصور“ میں جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”مولانا صاحب (یعنی سیدنا الامام الکبیر) کے ہمراہ علیگڑھ سے بیت اللہ گیا تھا“ ۱۷۹

قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حکیم صاحب قبلہ نے اسی کتاب میں جستہ جستہ اپنے جن حالات کا ذکر کیا ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر خیال یہی ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں وہ علیگڑھ سے یہ نیرت حج سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ ہوئے، اس وقت ان کی معاشی حالت اتنے طویل سفر کے مصارف کی شاید متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سیدنا الامام الکبیر چونکہ ان پر بہت مہربان تھے، کچھ تعجب نہیں کہ حضرت ہی کے اشارے سے ہمراہی پر وہ آمادہ ہوئے ہوں۔ ایسی صورت میں سمجھنا چاہئے، کہ علیگڑھ کراچی تک اتنی رقم جمع ہو چکی تھی، کہ حکیم صاحب قبلہ بھی حضرت والا کے ساتھ سفر کر سکتے تھے، اور کون جانتا ہے، کہ جیسے علیگڑھ سے حکیم صاحب ساتھ لے لئے گئے تھے، دوسرے اسٹیشنوں پر بھی ایسی صورت پیش نہ آئی ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ بمبئی پہنچنے کے بعد جو تاریخ پر بلائے گئے، اور بلا زاد والے جس ”گروہ“ کو اجازت دی گئی، یا حکیم صاحب قبلہ کی طرح راستہ کے اسٹیشنوں سے جو حضرت والا کے ساتھ ہوئے، وہ تین چار آدمی تو قطعاً نہ ہوں گے، ان سب کو لئے ہوئے وہی جس کی جیب میں گھر سے رخصت ہوتے ہوئے پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، جہاز میں بھی سوار ہو رہا ہے، اونٹوں پر بھی سب کو سوار کر رہا ہے، اور بحر و بر کی طویل مسافت، اور اس کے مصارف کو خود برداشت کئے ہوئے ہے۔

ومن یتق الله يجعل له | اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے

مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسب | راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی طرح رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا شان گمان بھی نہیں ہوتا۔

جیسی آیتوں کی حقیقی تفسیر و حقیقت اسی قسم کے واقعات اور مشاہدات ہیں۔
بہر حال بمبئی میں ۲۲ دن کے قیام کے بعد حاجی قاسم کے ٹھیکہ والے بڑی آگوش میں حاجیوں کا یہ قافلہ سوار ہو گیا۔ یہ انکی قاف بھی گویا حسن اتفاق ہے۔

بیان کرنے والوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاز پر سوار ہونے والے اس قافلہ میں حالانکہ معقول تعداد ایسے لوگوں کی تھی، جن کے مصارف سیدنا الامام البکیر کی طرف سے ادا کئے گئے تھے۔ لیکن جہاز میں پہنچ جانے کے بعد آپ لوگوں میں کچھ اس طرح گھل مل گئے، کہ کسی قسم کے امتیاز کا خطرہ بھی دیکھو والوں کے دلوں پر گزرنے لگا تھا، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جہاز کے ان مسافروں کی بڑی تعداد حضرت والا کے طفیل میں سفر کر رہی ہے۔

کہنے والے ایک قصہ دو مثالہ والے صاحب کا بیان کرتے ہیں، جن کے کسی شخص نے عاریتاً چند دنوں کے لئے کسی تقریب کی وجہ سے دو مثالہ مانگ لیا تھا، کہتے ہیں کہ بات بات میں اپنے دو مثالہ کا وہ ذکر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہر واقعہ جو دو مثالہ دینے کے بعد پیش آتا، اس کی تاریخ کا حساب دو مثالہ دینے کے دن ہی سے کرنے لگے۔ تنگ ظرفی کی جہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں، وہیں آپ دیکھ رہے ہیں ظرف کی اس وسعت کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن اس طریقہ سے دیا جا رہا ہے کہ نہ لینے والوں ہی میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی امداد سے جا رہے ہیں اور نہ دوسروں ہی کو اس کے سمجھنے کا موقعہ دیا جاتا ہے۔

بہر حال حضرت والا کی یہ اخفاء اور لا امتیازی کی شان ہر قدم پر نمایاں رہتی تھی، سیدنا الامام البکیر باوجودیکہ خلق اللہ کی خدمت علمی افادہ کے ساتھ فرما رہے تھے، لیکن

کیا مجال تھی کہ اس میں امتیاز کا کوئی پہلو نمایاں ہو جائے، جیسا کہ ان کے رفیق الدنیا، والاخرت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی شان جا بجا نمایاں نظر آتی تھی، لوگوں کے مال و مستاع کی حفاظت ہمراہیوں کی ایک ایک چیز پر نظر ہر ایک کی دیکھ بھال وغیرہ، بقول مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم

”جہاز کے سارے سفر میں بھی (ان دونوں) حضرات کا فرق طبائع اپنا اپنا رنگ جدا جدا دکھلاتا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اکثر اوقات مجمع میں گھرے رہتے، اور خلق اللہ کو کلمات طبیات سے مستفید فرماتے رہتے تھے۔ مگر حضرت امام ربانی (حضرت گنگوہی) حجاج کی خدمت و راحت رسانی اور تمام رفقاء کے مال و مستاع کی محافظت اور انتظام و نگرانی میں مشغول رہتے تھے“ تذکرۃ الرشید ص ۲۳۶

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا الامام البکیر کے رفیق الدنیا والاخرت حضرت گنگوہیؒ نے حضرت والا کے فطری رجحان یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے کچھ نہ سمجھا جائے، اس منشا کی تکمیل کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ دیکھ لکھ اتفاقاً اہل علم کا ایک اچھا خاصہ مجمع اس قافلہ میں شریک ہو گیا ہے۔ ”انہما اتا قایسہ“ کے فرض کو علاوہ مادی قالب کے معنوی شکل میں بھی حضرت والا ادا کرتے رہے

لیکن یہ بھی جو کچھ کیا جاتا تھا، اسی وقت تک اس کا سلسلہ جاری رہتا، جب تک کہ کسی امتیاز کا خطرہ سامنے نہ ہوتا، مگر جوں ہی کسی قسم کی برتری یا امتیاز کا موقع آتا، سیدنا الامام البکیر پیچھے ہٹ جاتے اور قافلہ کا سالار جسے مان لیا گیا تھا، (یعنی حضرت گنگوہیؒ) اسی کو آگے بڑھا دیا جاتا، یلملم جہاں سے ہندوستان کے حجاج احرام باندھتے ہیں، مولوی عاشق الہی نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”یہلم کے قریب جس وقت جہاز پہنچا، اور کپتان نے اطلاع دی کہ

”حاجو! احرام باندھ لو“ تو حضرت امام ربانی (مولانا گنگوہیؒ) نے

وعظ بیان فرمایا، اور ارکان و ضروریات حج سے لوگوں کو آگاہ کیا۔“^{۲۳۶}

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر اپنے جن کلمات طیبات سے لوگوں کو مستفیہ فرماتے تھے، ان کی نوعیت باضابطہ وعظ اور تقریر کی نہ تھی، بلکہ لوگوں میں بوجہ بطور عام گفتگو اور بات چیت کے جو کچھ فرمانا ہوتا، فرماتے۔ اور ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب حب شریف لے آتے، تو علاوہ علمی نکات کے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے، کہ کچھ تصوف کے رنگ کی باتیں بھی ہوتیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ

”حضرت مولانا محمد یعقوب، اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ

علیہما میں کشوف کو نبیہ کے اکثر ذکر و تذکرے ہوتے، مسکاشقا

بیان کئے جاتے، خواہ بین ظاہر کی باتیں۔ غلبہ ظن پر رائے زنی

ہوتی، اور درویشانہ صوفیانہ چھٹر چھاڑ برابر قائم رہتی تھی۔“^{۲۳۷}

زیادہ تر یہ رجحان مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ پر غالب تھا، جس کا اندازہ ان کے حالات سے ہوتا ہے، ارواح طیبہ میں میر شاہ خاں صاحب کے حوالہ سے یہ قصہ ان ہی کے متعلق بیان کیا گیا ہے، کہ خود ہی فرماتے تھے، رات اللہ میاں سے کچھ عرض و عرض کر رہا تھا، لیکن شنوائی نہ ہوتی تھی۔ اصرار جب میری طرف سے زیادہ بڑھا، تو مجھے جھٹک دیا گیا، اور ارشاد ہوا کہ ”بس چپ رہو، بکومت“ پھر میں نے توبہ استغفار کیا، اور معافی ہو گئی، لکھا ہے، کہ اس قصہ کو سیدنا الامام الکبیر کے سامنے ایک صاحب دہرانے لگے، تو آپ اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے،

”اے مولوی یعقوب نے ایسا کہا، توبہ توبہ توبہ، بھائی یہاں نہیں کا کام تھا“

فتنہ و فساد کی وہی جڑ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، اس جہان میں مذہب ہی کس رنگ کو پیدا کر رہا ہے۔ پس سچ وہی ہے کہ خود مذہب یا دین پر تو یہ ہتھان ہے۔ البتہ مذہب کے غلط استعمال نے کبھی کبھی اس کے برعکس نتیجہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن ذمہ دار اس کا مذہب نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں، جو مذہب کے صحیح استعمال سے واقف نہیں ہیں، یا قصداً و غمداً اپنے پوشیدہ ذاتی اغراض کیلئے غریب مذہب کو استعمال کرتے رہے یا اس وقت تک کر رہے ہیں، مولوی عاشق الہی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان مسلمانوں کی صحیح دینی زندگی کو دیکھ کر

”کپتان بھی حج کو جانے والے مسافروں سے کچھ اس درجہ مانوس ہوا، کہ بلا محصول سوینہ کی سیر کرانے کی خود اپنی سواریوں کی درخواست کی۔“

لیکن شکریہ کے ساتھ اس کی درخواست پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر کی گئی، بظاہر اس کی وجہ شاید یہی ہوگی کہ کپتان کو اس قسم کے تصرفات کا قانونی استحقاق نہ تھا۔ بہر حال حج کرنے والوں کا یہ قافلہ بقول مولانا عاشق الہی آٹھ دن میں عسدن پہنچا اور

”ایک دن رات وہاں ٹھہر کر حجاز روانہ ہوا، چوتھے دن جدہ کی بندرگاہ نظر آئے گی۔“

اور ان ہی کی اطلاع کے مطابق

”سارا قافلہ نہایت آرام اور راحت کے ساتھ تیرھویں دن مہبئی سے

چل کر جدہ آ پہنچا۔“

بہر حال جدہ تک تو سیدنا الامام الکبیر اسی حال میں پہنچے، کہ دوسرے آپ کو لئے جا رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، عرض کر چکا ہوں کہ لانے کے لئے ناسوتی طور پر

نہ سہی، لیکن ان دیکھی راہ سے مکہ معظمہ میں سیدنا الامام الکبیر کے دو قبلوں میں جو ایک قبلہ تھا، خود وہی پہنچ گیا تھا، مکہ مکرمہ میں بیٹھے بیٹھے یہ اطلاع مولوی افضل الحق کو دی گئی کہ ”مجھے اس وقت جہاز کا مستول نظر آیا“

لیکن جدہ پہنچ جانے کے بعد حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہوئے، کہ سیدنا الامام الکبیر بھی اپنے اندرونی جذبات کو دبانہ سکے۔

یوں تو عام طور پر حج کے مسافروں کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے، کہ جدہ میں وقت پر سواری کے نہ ملنے کی وجہ سے بلا ضرورت قیام پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ لیکن مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال علاوہ عام اسباب کے سواریوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ خاص وجہ سے بھی پیدا ہو گئی تھی، قصہ تو طویل ہے، حاصل یہ ہے کہ ہندوستان (شہر میرٹھ) کے ایک صاحب مولوی محمد احسن مرحوم نے مکہ معظمہ

لے مطوفی کے اس پیشہ کی ابتداء حج کے سلسلہ میں کب سے ہوئی، ایک دلچسپ تاریخی سوال ہے، یوں تو ایسے مقامات جہاں کسی وجہ سے نووارد مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، وہاں راہ نمائی کے لئے کچھ لوگوں کا آمادہ ہو جانا ایک قدرتی ضرورت ہے، مکہ معظمہ جہاں ایشیاء و افریقہ کے دور دراز مقامات سے ہر سال ہزار ہا ہزار آدمی آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں کوئی ایسا طبقہ جیسا کہ مطوفوں کا ہے، محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ لیکن پچھلی چند صدیوں سے مطوفیت کے اس پیشہ نے جو رنگ اختیار کیا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ خدا کے سب سے زیادہ مقدس و پاک گھر والے شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تیرتھ گاہوں میں پنڈتوں کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا ہے، اسی کا چربہ ان مطوفوں نے اتار لیا ہے، تعجب میں اضافہ اس لئے بھی ہوتا ہے، کہ اسلام تو اسلام مکہ والے جب جاہلیت میں لت پت تھے، اس زمانہ میں بھی باہر سے آنے والوں کی وفادت (مہمان نوازی) و ستفانت (پانی پلانے کا انتظام) اپنی طرف سے کرتے تھے۔ بجائے کچھ لینے کے جس سے جس حد تک ممکن تھا حج کے لئے آنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کے ساتھ پیش آتا تھا، واللہ اعلم بالصواب اسی قسم کے لوگ جس کی مثال بھی میرٹھ والے مولوی احسن ہیں، انہوں نے ہندوستان سے جا کر مطوفی کے اس پیشہ میں ہندوستانی پنڈتوں کے رنگ کو بھرا۔ آخر آج کون جاسکتا ہے کہ مطوفوں کا طبقہ آجکل جو مکہ معظمہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے اس شہر میں آیا، اور عربوں میں کچھ اس طرح گھل مل گیا کہ بظاہر وہ اسی ملک کے قدیم باشندے نظر آتے ہیں۔ ۱۲۵۷ھ دیکھو اگلے صفحہ پر۔

پہنچ کر کوشش کی، کہ مطوفی کا حق ان کو بھی دیا جائے، کوشش ان کی کامیاب ہوئی، مطوفی کی باضابطہ سند حکومت سے ان کو مل گئی، ان کی مطوفی کا یہ پہلا سال تھا، حضرت حاجی صاحب قبلہ سے اجازت لے کر مولوی احسن جدہ اس لئے پہنچ گئے، کہ اس ہندی قافلہ کی مطوفی کا فرض وہی انجام دیں گے، مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے، کہ مولوی احسن ہندی مطوف نے جدہ کی،

”بندر گاہ پر سارے قافلہ کا استقبال کیا، اور خیر مقدم کہا۔“

مگر مولوی احسن مطوف کی یہ پیش قدمی اس ہندی قافلہ کے لئے مصیبت بن گئی، ان کے دوسرے ہم پیشہ مطوفین جو پہلے سے اس کاروبار کو انجام دے رہے تھے، ان پر یہ بات شاق گذری، کہ حاجیوں کی اتنی بڑی تعداد اس شخص کو مل گئی، خصوصاً یہ دیکھ کر کہ اس ہندی قافلہ میں ہندوستان کے مستند علماء شریک ہیں، جن کی مطوفی مختلف وجوہ سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، اس سے محرومی ان کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی، اور بقول مولانا عاشق الہی صاحب ان پیشہ ور مطوفوں نے

”وہ دس اندازیاں کیں کہ تین دن تک مولوی محمد احسن صاحب کو گرایہ کے

سلسلہ صفحہ ۴۲

۴۵ رفادت و سقاہت کی روایات کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت ہی میں اس قسم کی روایتیں بھی ملتی ہیں، جو ہندوستانی پنڈتوں کی طرف منسوب کر کے حضرت مصنف نے نقل کی ہیں۔ بناوٹ پر ابھی میں تغیر کر کے جب اہل جاہلیت نے کعبہ کو تعمیر کیا تو بجائے دو دروازوں کے صرف ایک ہی در رکھا، اور اسے قد آدم سے بھی اونچا رکھا، تاکہ کوئی بھی ان کی اجازت اعانت کے بغیر داخل کعبہ نہ ہو سکے، اور اس سے کلید بردار ان کعبہ کچھ وصول کر سکیں، جیسا کہ احادیث میں اسکی خبر دی گئی ہے، اس سے واضح ہے کہ طہ میں یہ مجاہوری کی روایتیں فی زمانہ ہندوستان کے پنڈتوں سے نہیں پہنچیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کا ورثہ ہے جو کہ ہی میں شروع ہوا تھا ایسے مقبول اور مرجع خلائی مقامات یا اشخاص کے ماحول میں ایسی باتوں کا پیدا ہونا جس سے اہل ہونہی اپنی حرص و آرزو کی تسکین کا سامان ہم پہنچا سکیں امر طبعی ہے محض تقلیدی نہیں ہے۔ ہندوستان کی مدگاہوں کا عامہ بھی نقشہ ہے جو صاحب خانقاہ کے گزر جانے پر قد زنا بے معرفت اخلاف میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف من بعد ہم خلف اصحاب الصلوٰۃ واتباع الشہداء فسوف یلقون عذاباً - ۱۲ محمد طیب غفرلہ

اونٹ بھی نصیب نہ ہوئے، لیکن پر اس تافلہ کو سوار کیا نہیں گیا۔

گویا پر اس نے مطوفوں نے اونٹ وازن کو بیکار دیا۔ اور اس سہمی قافلہ کو مکہ معظمہ پہنچانے پر اسی لئے کوئی راضی نہ ہوتا تھا۔ معاملہ کافی پیچیدہ تھا۔ مولوی احسن سب سے پیارے راہ مطوفی کے نو گرفتاروں میں تھے۔ مقابلے میں پر اس نے ہڈا سے لگا لگا مطوفوں کا کردار دیکھا، نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اونٹ وازن کی اسٹاک کا یہ تصور اپنا کتاب و راز ہو گیا، اور دن پر جو گزر رہی تھی، وہ تو خیر گزر رہی تھی۔ لیکن لے جانے والے جسے لے جا رہے تھے خود وہ بھی پہنچنے کے لئے درحقیقت کتنا بے چین تھا، مطوبہ کی اس کشمکش میں یہ راز و راز بہت باہر نکل پڑا۔ مولانا حکیم منصور علی خان حیدر آبادی عرض کر چکا ہیں کہ اس سفر میں سیدنا الامام الکبیر کے ہمراہ تھے، اپنی کتاب مذہب مندرجہ میں اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہ

”جدہ میں پہنچ کر چند روز قیام کرنا پڑا، سواری نہیں ملی۔“

اسی سلسلہ میں اپنی چشم دید، گوش شنید تہاوت، سیدنا الامام الکبیر کے متعلق یہ درج فرمائی ہے کہ

”اس وقت (یعنی جب سواری نہیں ملی، ہی تھی۔ دن پر دن جدہ میں گزرتے

جا رہے تھے، یہ شعر زبان فیض ترجمان پر جاری تھا۔

مانگا کریں گے، ہم بھی دعا پیر یار کی

آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ ”مذہب منصور“

شاید ”وعدہ وصل“ کے قرب و نزدیکی نے دل کی چھی دبی آگ کو تیز سے تیز کر دیا، اتنا بھڑکا دیا کہ کم از کم اپنے خاص حلقہ میں شعر ہی کے پردے میں بھی، جو کچھ آپ پر گزر رہی تھی، اسے ظاہر ہی کر دیا، مگر با اس ہمہ اضطراب و التهاب، یہ سننے کی بات ہے کہ سواری کے بندوبست میں جس قسم کی افراتفری پیشہ در مطوفوں کی باہمی لگ ڈانٹ کی وجہ سے پیدا

ہو گئی تھی، اسی کا نتیجہ جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے، یہ ہوتا ہے کہ کافی تنگ و دو کینچ و کلاؤ کے بعد وہ نوبی احسن حیرتھی اونٹوں کے بند و بست کر کے میں تڑپیں چاروں بند کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ایک وقت پھر بھی قافلہ کی روانگی ممکن نہ رہ سکی۔ مجبوراً دو ٹولوں میں قافلہ منقسم ہو گیا، کچھ لوگ پہلے روانہ کر دیئے گئے، اور جو باقی رہے، وہ ان کے بعد جدہ سے نکلے، قافلہ کی اس تقسیم کی وجہ سے قافلہ کی رفتار میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، بقول مولوی عاشق الہی صاحب:

”جو اونٹ اول وقت چل سکے، انہوں نے بحرہ (نامی منزل) میں اور باقی قافلہ نے جدہ (نامی منزل) میں قیام کیا، اس طرح قافلہ کے دو حصے ہو گئے

معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ کی یہ دونوں ٹولیاں اسی لئے مکہ معظمہ بھی ایک ساتھ نہ پہنچیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مولوی عاشق الہی صاحب توبہ اطاع دیتے ہیں کہ

”اگلے دن شب کے وقت مکہ معظمہ پہنچے“

لیکن اسی کے مقابلہ میں سیدنا الامام البکیر کے تلمیذ رشید، رفیق سعید مولانا منصور علی خان صاحب حیدر آبادی اپنے استاد کے متعلق خبر دیتے ہیں کہ

”قریب صبح صادق کے وہاں داخل ہوئے“ ۱۷۹

بظاہر دونوں روایتوں میں کچھ تضاد کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، جدہ میں جب یہ طے ہی ہو گیا کہ ایک ساتھ قافلہ کا روانہ ہونا ممکن نہیں، تو جیسا کہ عام دستور ہے، لوگوں نے جدہ سے نکل جانے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن جس کی ساری زندگی اس دستور عام کے خلاف گزری تھی، وہ یہ کیسے کر سکتا تھا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کو نکل جانے کا موقعہ دیا گیا، اسی لئے پہلے جو روانہ ہوئے، وہ رات ہی کو مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور بقیہ قافلہ جو بعد کو جدہ سے نکلا، بجائے بحرہ کے جدہ نامی منزل

میں پڑاؤ کرنے کے بعد صبح صادق کے قریب مکہ معظمہ پہنچا، اسی بقیہ قافلہ میں آپ شریک تھے۔ یہ عجب تقدیری کرشمہ ہے کہ واپسی کے وقت بھی مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر اسی حدہ نامی منزل میں سیدنا الامام الکبیر کی اس علامت کی ابتداء ہوئی، جو آپ کی آخری علالت بالآخر ثابت ہوئی، اور جاتے ہوئے بھی بجائے بحرہ کے اتفاق ہی کچھ ایسا پیش آیا کہ حدہ ہی میں آپ کو قیام کرنا پڑا تھا۔

بہر حال بقول مولانا عاشق الہی صاحب آگے پیچھے قریب قریب ۲۲ ذی قعدہ کو جدہ سے ہندوستان میں کایہ قافلہ مکہ معظمہ جانے کے لئے روانہ ہو گیا، ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بجائے شغوف کے سیدنا الامام الکبیر خود اونٹ پر سوار ہوئے، اور ردیف اس سفر میں اپنے بھائی مولانا محمد منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنائے ہوئے تھے۔ یعنی پیچھے کمرچکڑ کر دی بیٹھے تھے، مولانا منصور علی خاں صاحب جوم بھی ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے لکھا ہے،

”مکہ شریف جب قریب آیا غسل فرمایا“

شاید اس غسل کا ارادہ پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا، اسی لئے علاوہ عام ضرورتوں کے غسل کے لئے بھی پانی ساتھ رکھ لیا ہوگا، ورنہ عرب کی سرزمین میں ”غسل“ کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، کہ جہاں جی چاہا، نہانے بیٹھ گئے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے، کہ ۱۲۹۲ھ بمطابق ذی قعدہ کایہ مہینہ ٹھیک نومبر کے مہینے کے مطابق تھا، صبح صادق کا وقت، عرب کا صحرا، باسی پانی اور غسل کی سمیت، وہ بھی سفر کی حالت میں، یہ دلیل ہے کہ اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر کی عام صحت جادہ اعتدال سے منحرف نہیں ہوئی تھی۔

ادھر تو یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، اب سنئے دوسری طرف کا حال، یوں تو جدہ پہنچنے سے پہلے ہی جیسا کہ معلوم ہو چکا، کسی نہ کسی رنگ میں اس جہاز تک آپ کے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ ہی چکے تھے جس پر لانے والے اپنے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کو

لار ہے تھے، اور اب آئیے دیکھئے، مولانا منصور علی خاں حیدر آبادی راوی ہیں کہ جب قریب صبح صادق حدود مکہ معظمہ میں آپ داخل ہوئے تو

”جناب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بطور استقبال کے تشریف لائے“ ۱۷۹

جہاز جس وقت ساحل سے ابھی لگا بھی نہ تھا، سطح سمندر ہی پر تیر رہا تھا، اس وقت نادیدہ راہ سے استقبال کے لئے آنے والا کیسے آیا تھا، نہ دوسروں نے اس کو دیکھا تھا، اور نہ اس کی کیفیت وہ بیان کر سکتے تھے، لیکن اب وہی استقبال ناسوتی رنگ میں سب کے سامنے تھا، اس ناسوتی استقبال کا شوق و ذوق کہاں، کس شکل میں پورا ہوا تھا، مولانا عاشق الہی نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کی ہے۔ ہم اسی سے اخذ کر کے حسب وعدہ ان تفصیلات کو درج کرتے ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہئے، کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یوں تو بقول مولانا تھکانوی

”کچھ خلق ضعیف، خفیف اللحم تھے“ ۱۷۹ کرامات امدادیہ

حساب سے عمر بھی حضرت والا کی اس زمانہ میں ساٹھ سال سے متجاوز ہو چکی تھی، اور بقول حضرت تھکانوی

”اس پر مجاہدات و ریاضات و تقلیل طعام و منام“

کے ساتھ ساتھ شہ کے رست و خیز میں ہندوستان سے عرب تک پہنچنے میں ع

فیومًا یجزوٰ ویومًا بالعقیق

کے حالات سے آپ کا گذرنا، انتہائی سراسیمگی و بے نوائی کی حالت میں کسی نہ کسی طرح مکہ معظمہ تک گورسائی تو ہو گئی، لیکن اپنی غیور طبیعت کی وجہ سے فاقوں پر فاقوں کی مسلسل مصیبتوں کے جھیلنے کی وجہ سے ضعف و اضمحلال کے جس درجہ تک پہنچ گئے تھے، اس کا اندازہ کچھ آپ

کے حالات تو اس کے برعکس تھے۔ وہ تاسف منگوا رہا تھا کہ اس کے والدین نے اس کا دل لہو
آپ کی تمام جسمانی ناتوانیوں پر غالب آیا، ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولوی
عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

پاندہ و ضعف و تنہا بہت۔۔۔ کیہ سنت، رستہ نال اور پشیمت میں
شہر رکاوٹ نہ رہے۔۔۔ یہ پھر ملنے کی خواہشیں پوچھیں گے بغیر نہ رہا کرتے۔

۲۳۶ تذکرۃ الرشید

آپ کو اس کی خبر تو مل گئی تھی، کہ مولوی احسن مطوف جدید نے سواریوں کا بندوبست
قافلہ کے لئے کر دیا ہے، اور قافلہ جدہ سے چل بھی پڑا ہے۔ لیکن صحیح طور پر اس کا انداز
مشکل تھا کہ قافلہ ٹھیک کس وقت مکہ معظمہ پہنچے گا۔ احتیاطاً اسی لئے وقت سے بہت
پہلے شہر سے نکل کر آپ اس جگہ پہنچ گئے، جہاں قافلہ کے پہنچنے کی امید کی جاسکتی
تھی، نہیں کہا جاسکتا کہ اس مقام پر آپ کس وقت پہنچ گئے تھے مولوی عاشق الہی
کے الفاظ ہیں کہ

”خدا جانے کس وقت سے منتظر کھڑے اور راستہ کی جانب آنے والے

قافلہ کا انتظار فرما رہے تھے“ ۲۳۷

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، قافلہ دو ٹولیاں میں تقسیم ہو گیا تھا، جن میں ایک ٹولی تو مکہ معظمہ
پہلے پہنچ گئی تھی۔

”شب کا وقت تھا“

غالباً یہ الفاظ مولوی عاشق الہی صاحب نے پہلی ٹولی کے متعلق لکھے ہیں، اور
صبح صادق کے وقت وہ ٹولی پہنچی جس میں سیدنا الامام الکبیر شریک تھے۔ مطلب جس
کا یہی ہوا کہ تقریباً ساری رات ہی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ذوق استقبال
کے نذر فرمادی، پہلی ٹولی کے بعد دوسری ٹولی کے پہنچنے کا انتظار کرتے رہے۔

مولوی عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”جس وقت قافلہ باب مکہ پر پہنچا، تو سب نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب قدس اللہ سرہ) اٹھکے سے مکر باندھے ہوئے فحشیل کے پاس کھڑے تھے۔“

جہاں ہی کہ لوگوں کی نظریں حاجی صاحب پر پڑیں، بقیہ انہیں کے
”جاں نثار خدام“ اسی وقت سواری سے نیچے اتر پڑے، اور بغل گیر
ہو ہو کر خوب دل کھول کر ملے۔“

حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ اس رتجگے اور شب بیداری سے بعد بھی حضرت
حاجی صاحب میں اتنی قوت باقی تھی، جسے ایمانی قوت کے سوا کچھ اور کیا کہہ
سکتے ہیں، کہ

”قافلہ کے ایک ایک متنفس سے اجنبی ہو، یا واقف کا رعباں گیر
ہوئے۔“

مولوی عاشق الہی کا تخمینہ ہے، کہ اس موقع پر تقریباً ایک سو آدمیوں سے آپ کو
بغل گیر ہونا پڑا، ہر ایک کی مزاج پر سی بھی مسکرا مسکرا کر فرماتے جاتے تھے، نئے
ہندی مطوف مولوی احسن میرٹھی ان لوگوں کا تعارف کراتے جاتے تھے، جنہیں حضرت
حاجی صاحب خود پہچان نہ سکے، لطف یہ تھا کہ ان ہی لوگوں میں جو حضرت حاجی صاحب
سے بغل گیر ہو رہے تھے، بعض ایسے حضرات بھی تھے، جو بے چارے حاجی صاحب
کی جسمانی ناتوانیوں کی پروا کئے بغیر دیر تک معافہ کے سلسلہ کو دراز کرتے چلے جاتے
تھے۔ لیکن آج حاجی صاحب پر جو رنگ تھا، قلبی مسرت کی کیفیت قالب کے
ضعف پر غالب آگئی۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے اسی قسم کے لوگوں کے متعلق
لکھا ہے کہ

”جب تک وہی (یعنی بغل گیر ہونے والا) علیحدہ نہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت
(حاجی صاحب) نے اپنے سینہٴ علم و معرفت گنجینہ سے علیحدہ
نہ کیا۔“ ۳۳۸

صبح ہو ہی رہی تھی، نماز کے بعد باب مکہ سے قافلہ بلدا اللہ الامین کی طرف روانہ ہوا،
عام دستور کے مطابق خیال یہی تھا کہ ان نووارد مسافروں کے قیام و طعام وغیرہ ضرورتوں
کا نظم مطوف صاحب نے کیا ہوگا، لیکن قدرت اپنے ایک نئے کرشمہ کا تجربہ کرانا چاہتی
تھی، یاد ہوگا، آج سے تقریباً بیس سال پہلے تھانہ بھون کی جہادی مہم میں جہاں اور سب
کچھ دیکھا گیا تھا، اسی سلسلہ میں ایک جگر خراش دردناک منظر وہ بھی تھا، کہ امیر بیوت
جہاد اور اس کے دو مخلص ترین خادم یعنی خود حضرت حاجی صاحب، حضرت مولانا
گنگوہی اور سیدنا الامام الکریم ایک دوسرے سے بچھڑے تھے، اور اس طور پر بچھڑے
تھے، کہ پھالسی کے تختے اور تانت کے پھندوں کے سوا شاید ان کے سامنے اور کچھ
نہ تھا، حضرت مولانا گنگوہی کی پھالسی پر جانے کی خبر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پھیل
بھی چکی تھی۔ الغرض ایک تیسرہ و تار مہیب مستقبل تھا، جو ہر ایک کی طرف بڑھتا چلا آ رہا
تھا۔ پھر جو کچھ گزرنے والا تھا، گذرتا رہا، تاہم آج پھر ان ہی تینوں بچھڑنے والوں کو
”باب مکہ“ میں مکہ کے دروازہ پر بلانے والا بلاتا ہے، اور کس شان کے ساتھ بلاتا ہے،
حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسی مکہ مکرمہ تک بے سرو سامانی کی حالت میں پہنچے تھے، ان
کی طرف سے یہ اطلاع دی جاتی ہے، کہ آپ دونوں حضرات، اور آپ کے ساتھ جتنی ہیں،
سب اس رُباط کہئے، یا مکان میں ٹھہرائے جائیں گے، جو مکہ معظمہ کے محلہ حارۃ الباب میں
حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں کسی نیاز مند کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ مولوی

۱۵ کرامات و کمالات امدادیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں کافی دشواریوں سے حاجی صاحب کو مکہ معظمہ
میں دوچار ہونا پڑا۔ لکھا ہے کہ فقر و فاقہ کی نوبت یہاں تک پہنچی، کہ نوروز تک بجز آب زمزم کے (باقی اگلے صفحہ پر)

عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”یہ مکان اسی سال ملا تھا، بلکہ ابھی تک آپ نے اس میں سکونت مستقل نہ فرمائی تھی“

یہ وہی مکان تھا، جس کے متعلق کرامات امدادیہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ وایت درج کی ہے کہ

”ایک مخلص نے ایک مستقل مکان حارۃ الباب میں خرید کر کے

حضرت ایشان (یعنی حاجی صاحب) کے نذر کیا تھا“ ۳۲ لکھا امدادیہ

اور گو حارۃ الباب مکہ معظمہ کا ایک ایسا محلہ تھا، جس میں سب سے زیادہ تکلیف پانی کی تھی، کرامات امدادیہ ہی میں ہے کہ موسم حج ہی میں نہیں، عام زمانہ میں بھی ”انتہائی درجہ ایک روپہ میں دو مشک آتی تھی“

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) کچھ نہ ملا۔ لیکن تقویٰ کی زندگی کے آثار جب اسی مکہ میں سامنے آنے لگے، تو دیکھا گیا کہ ایک ایک دن بیس یا بیس پانچ ہزار تک کی رقم پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں، اور حاجی صاحب اہل استحقاق بران کو بکشادہ بیشافی تقسیم فرماتے جاتے ہیں۔ آخر میں تو ایک طرف حکومت ترکیہ سے تحریک ہوئی، کہ حاجی صاحب جن کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم بن ادھم سے تھا، ان کے مزار مبارک کے اوقاف جو شام میں تھے، ان اوقاف کا متولی آپ کو بنا دیا جائے اس وقف کی خصوصیت یہ تھی، کہ متولی کو ہر قسم کے تصرفات کا اختیار اس کی آمدنی میں وقف کرنے والے کی طرف سے دیا گیا تھا، حکومت کی طرف سے یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ وقف کے انتظام کے لئے حاجی صاحب کو شام جانے کی ضرورت نہ ہوگی، ان کا نائب وہاں سب کچھ کرے گا لیکن آپ نے شکریہ کے ساتھ ترکی حکومت کی اس پیش کش کو یہ فرماتے ہوئے نامنظور کیا کہ حضرت سلطان ابراہیم نے تو سلطنت کولات ماری تھی، پھر میں ان کی صالح اولاد کیسے رہوں گا، اگر دنیا کے ان بھٹیڑوں کو اختیار کروں، دوسری طرف حکومت حیدرآباد نے بھی لکھا کہ مکہ معظمہ میں دوسری کاری رہاٹوں میں سے ایک رہاٹ کی کنجی حاجی صاحب کے حوالہ کر دی جائے۔ لیکن اس عایت سے بھی مستفید ہونے کا موقع آپ کو نہ ملا، یہ اور اسی قسم کے واقعات کا ذخیرہ کرامات امدادیہ و کمالات امدادیہ میں جمع کر دیا گیا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ ۱۲

مگر جوں ہی کہ یہ مکان اس محلہ میں حاجی صاحب کے سپرد ہوا، نہر زبیدہ کی ترمیم جدید کا سوال اٹھا، ترمیم ہوئی، اس نئی ترمیم کی بدولت پانی کا راستہ کچھ اس طریقہ سے بنا کہ یہ مکان جہاں پر واقع تھا، اس کے

”کوچہ میں اور (مکان خاص کے) دروازہ پر چشمہ کا پانی جاری ہو گیا۔“

وسوت کا اس کے اندازہ اسی سے کیجئے، یہ سارا قافلہ (بجز چند لوگوں کے) بقول مولانا عاشق الہی صاحب

”اعلیٰ حضرت (حاجی امداد اللہ رحمہ) کی اسی رباط میں مقیم رہا۔“ ۲۳۵

اللہ اللہ جن کے سامنے پھانسی کے تختہ کے سوا اور کچھ نہ رہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آج وہی تینوں کس طریقہ سے داخل ہو رہے ہیں۔

ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھی واپس ہونے کی آج سے بیس سال پہلے اُمید نہ تھی، لیکن جہاں ان کا گھر نہ تھا، وہیں ان کو گھر دلایا جاتا ہے، راحت و آرام کے ساز و سامان سے جو لیس ہے، اور وہی حاجی صاحب جو اسی مکہ میں جب داخل ہوئے تھے، تو خود ان کے کھانے کا بھی کوئی نظم نہ تھا، آج اپنے ان ہی دو جاں نثار عزیزوں یا روحانی فرزندوں سے فرما رہے ہیں کہ

”میری خوشی اسی میں ہے کہ سب احباب میرے یہاں کھانا کھاویں۔“

تذکرۃ الرشید ۲۳۵ ج ۱۔

حضرت گنگوہی رحمہ فرماتے بھی ہیں کہ

”آدمی بہت ہیں۔“

لیکن اس کی کوئی پروا نہ کی گئی، باب مکہ سے جب حارۃ الباب کے اس رباط عظیم میں لوگ پہنچے تو کھانا تیار تھا، اس وقت کا کھانا سارے قافلہ والوں کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرف سے کھلایا گیا، اسی مکان کے متعلق مولانا حکیم منصور علی حسان

یہ بتاتے ہوئے کہ ”دو منزل تھا“ اور یہ کہ اتنا

”وسیع تھا کہ سب ہمراہی اس میں جا بجا ٹھہر گئے“

اور مکان کا وہ خاص حصہ جو مکہ اور مدینہ کے مکانوں میں گویا شہ نشیں ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی صدر دروازہ کے بالا خانہ کی جو عمارت ہوتی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکیم صاحب قبلہ نے لکھا ہے کہ

”دروازے کے اوپر کے مکان پر مولنا صاحب (یعنی سیدنا الامام

المکبیر) اور مولنا رشید احمد صاحب گنگوہی نے قیام کیا“ ص ۱۷۹

گو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رونق افروزی سے یہ جاید حاصل شدہ مکان مشرف نہیں ہوا تھا، لیکن رہن سہن میں حضرت حاجی صاحب قبلہ کا جو فطری مذاق تھا حضرت تھانویؒ نے جس کا ذکر کرنے ہوئے کمالات امدادیہ میں ارقام فرمایا ہے کہ

”حضرت (حاجی صاحب) کے مزاج میں لطافت و نفاست نہایت درجہ تھی۔ اور بہت صاف اور ستھرے رہتے تھے“ صفحہ ۳۰

کمالات امدادیہ

اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے خیال تو یہی گذرتا ہے کہ عربی تہذیب و سلیقہ کا نمونہ مہان خانے کے یہ بالائی کمرے بنے ہوئے ہوں گے۔

بہر حال ذرا سوچئے تو یہی کہ تھا نہ بھون کی جہادی مہم میں باہم ایک دوسرے سے یہ تینوں بچھڑنے والے پہلی دفعہ مکہ معظمہ کے اس ایوان عالی میں جس وقت جمع ہوئے ہوں گے، ان کے قلوب کی کیا کیفیت ہوگی، کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ

جن لوگوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے

نئے نیک بد ہے۔ اور خدا کی زمین وسیع

ہے۔ صابروں کو پورا ہی بدلہ دیا جاوے گا

للذین احسنوا فی ہذا الدنیا

حسنۃ وارض اللہ واسعۃ

انما یوفی الصابرون اجرهم

بغیر حساب (الزمر) | بغیر حساب کے

جیسی قرآنی آیتیں جیتی جاگتی شکلوں میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اوسان کی مجاہدانہ مساعی کا پاکیزہ صلہ دنیا میں بھی ان کے سامنے تھا۔ جس کی طرف آیت کریمہ اشارہ کر رہی ہے۔ بلکہ ہم جب سوچتے ہیں کہ یہی حج سیدنا الامام البکیر کا آخری وداعی حج تھا۔ اور ٹھیک اسی سال مکہ معظمہ کا یہ ایوان عالی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اسی مختصر زمانہ میں مکہ جیسے شہر میں نہر زبیدہ کھینچ کر اس مکان کے دروازے پر اس طریقہ سے پہنچا دی گئی، کہ حارۃ الباب کا وہی محلہ جہاں بقول حضرت تھانوی رحمہ اللہ ”آب شیریں حکم چشمہ آب حیات رکھتا تھا“ ص ۳۲ کرامات امدادیہ

وہیں کے کھلی کوچوں میں نہر کا پانی دوڑتا پھرتا تھا اور اسی مکان کے دروازے پر نہر کا ایک چشمہ ابل رہا تھا، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کس کیلئے تھا، اور کسے اپنے احسانی اعمال کے نتائج کا تجربہ کرانا مقصود تھا۔ بغیر حساب و شمار کے جس صبر کا اجر سامنے آنے والا تھا، کیا اسی کی ہلکی سی جھلک تھی جو بلد اللہ الحرام میں دکھائی جا رہی تھی۔ مکہ معظمہ کے اس مکان میں اتر جانے کے بعد نشاط و انبساط کی جن کیفیتوں سے ان بزرگوں کے منور قلوب معمور تھے، اس کا اندازہ حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے

انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ دروازے کے اوپر کے بالاخانہ پر ٹھہرا دینے کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا، کہ اپنے دونوں عزیز ہمسائیوں سے ملنے کے لئے کبھی کبھی خود اوپر تشریف لے جایا کرتے، جوں ہی حاجی صاحب پر دونوں کی نظر پڑتی،

”کھڑے ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے، اور نہایت مؤدب و دوزانو ہو کر ان کے روبرو بیٹھ جاتے۔“

لکھا ہے، کہ اسی سلسلہ میں ایک دن ایک دل چسپ لطیفہ پیش آیا، کمرے میں سیدنا
 الامام الکبیر اس وقت موجود نہ تھے، صرف حضرت مولنا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف
 فرما تھے، اور حکیم صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ڈھول بجنے کی
 آواز مکان کے نیچے سے آنے لگی، اور اسی کے ساتھ آہٹ محسوس ہوئی کہ سیڑھیوں
 اوپر کی طرف کوئی آرہا ہے، مولنا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست جہاں پر تھی، وہ
 ایسی جگہ تھی کہ سیڑھیوں سے آنے والے آدمی پر ان کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، صرف آہٹ
 سن کر ان کو خیال گذر کہ غالباً سیدنا الامام الکبیر مولنا محمد قاسم نیچے سے اوپر آرہے
 ہیں۔ خدا جانے اس وقت حضرت گنگوہی پر انبساط کی کیسی کیفیت طاری تھی، کہ اپنے
 مزاج اور افتاد طبع کے برخلاف ڈھول کی آواز کے ساتھ حضرت نانوتوی کے آنے کی
 آہٹ کا خیال کر کے فرمانے لگے، کہ

”اپنے یاروں کو بھی ساتھ لائے“

گویا سیدنا الامام الکبیر کے صوفیانہ رجحان پر ایک تفریحی تعریض تھی۔ لیکن واقعہ
 یہ تھا کہ آنے والے صاحب جن کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، یہ سیدنا الامام
 الکبیر نہیں، بلکہ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور نیچے ڈھول بجانے
 والے فقراء تھے، جو دف بجا بجا کر عرب کے دستور کے مطابق کچھ مانگ رہے تھے
 بہر حال جوں ہی کہ مولنا گنگوہی کی زبان مبارک سے یہ فقرہ یعنی ”اپنے یاروں کو بھی ساتھ
 لائے“ نکلا، کہ حاجی صاحب ان کی پشت پر کھڑے ہوئے جواب دے رہے تھے کہ ”یہ
 سائل ہیں“ یہ سنتا تھا کہ مولنا گنگوہی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور
 ”حضرت حاجی صاحب کے روبرو مودب بیٹھ گئے“

بات آئی گئی ہوئی، حکیم صاحب نے اطلاع دی ہے، کہ
 ”میں نے یہ واقعہ مولنا مرحوم (سیدنا الامام الکبیر) سے عرض کیا“

یعنی آج آپ کی چشتیت پر مولانا گنگوہی نے یہ فقرہ چسپت فرمایا تھا، جو ظاہر ہے ایک تفسیری مذاق کے سوا اور کچھ نہ تھا لکھا ہے کہ یہ سن کر سیدنا امام الکبیر صرف ”مسکرائے لگے“ ص ۱۸

اور کچھ نہ فرمایا۔

اور یہ تو خیر ایک لطیفہ تھا، حکیم صاحب ہی نے اسی سلسلہ میں یہ جوار قلم فرمایا ہے کہ

”دونوں صاحبوں میں کبھی کبھی خوشی اور مذاق ہو کر تا تھا“ ص ۱۸

اس سے تو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ملکہ مکرّمہ کے قیام کا یہ زمانہ کافی مسرتوں اور سر مستیوں میں گزریا تھا۔ سیدنا امام الکبیر پر تو تعجب نہیں ہوتا کہ طیبیت و ظرافت آپ کی فطرت کا ایک نمایاں پہلو تھا، جس کی تفصیل گزر بھی چکی ہے، لیکن تعجب تو حضرت گنگوہی پر ہوتا ہے جو جبل و قار کوہ سکینت تھے، زندگی کے تمام شعبوں میں ان کا یہی حال تھا، ہمارے مصنف امام ان کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کبھی کبھی فرماتے کہ

”میاں حضرت مولانا رشید احمد کی عالی ظرفی کا کیا ٹھکانا ہے، سب کچھ پئے بیٹھے ہیں، مگر کیا ممکن کہ ذرہ برابر ظاہر ہو جائے“

(تذکرۃ الرشید ص ۲۳۳ ج ۱)

مولوی عاشق الہی نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”ہر وقت منہموم و محزون نظر آتے تھے، ان ہی کا بیان ہے کہ اتفاقاً مجلس مبارک میں طیبیت و مزاح کی کوئی گفتگو چھڑ بھی جاتی، اور

”جن باتوں پر سننے والوں کے پیٹ میں بل پڑتے، درد ہونے لگتا“

تو اس وقت بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”آپ پر ہلکی سی مسکراہٹ سے زیادہ، اور وہ بھی کبھی کبھی مطلق اثر

نمایاں نہ ہوتا۔“ ص ۲ تذکرۃ الرشید

لیکن آب دیکھ رہے ہیں کہ مکہ معظمہ کے قیام سے ان دنوں میں حضرت گنگوہی کی طرف سے خوش طبعیوں کی ابتداء بھی ہوتی ہے، مذاق اور مزاح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور مولوی عاشق الہی مرحوم کی یہ روایت، یعنی اپنے حج کے اس سفر میں حج و زیارت سے فارغ ہونے کے بعد ”حارۃ الیاب“ کے اسی رباط میں مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد جب یہ دونوں حضرات آکر مقیم ہوئے، رفقہاء سفر واپسی وطن کے لئے بیقرار تھے، لیکن لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی شہاد دیا کرتے کہ

”جس کو عجلت ہو، وہ پٹا جائے“ ص ۲۲۱

حالانکہ ہندوستان سے ہجرت کا خیال آپ کے دل میں شاید کبھی پیدا نہیں ہوا، گزر چکا کہ بہ نیت ہجرت مولانا رفیع الدین صاحب سابق مہتمم دارالعلوم نے مدینہ منورہ ہی میں اقامت گزین ہو جانے کا ارادہ جب فرمایا، تو ان ہی حضرات کے اصرار سے ان کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا، اور ہندوستان واپس ہوئے، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں، کہ اپنے اس سفر میں جس قسم کی زندگی ان بزرگوں کو میسر آئی تھی، چاہتے تھے، کہ دراز ہی ہوتی چلی جائے۔

ہندوستان میں یہ مینوں بزرگ یعنی پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب اور ان کے دونوں عزیز خلفاء، جس حال میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، کیا جانتے تھے کہ پھر اسی زندگی میں اور وہ بھی اس راحت و آرام کے ساتھ تینوں کو خدا کے عزیز ترین اور محبوب ترین شہر بکدا اللہ الامین میں اس طریقہ سے جمع ہونے کا موقع ملے گا، مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب نے لکھا ہے، کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً تشریف

لاتے، اور تصوف کے عام مسائل کے سوا مسئلہ

”وحدت الوجود پر تقریر فرماتے“

اکثریت اس قافلہ میں مولویوں ہی کی تھی، ان کے سامنے اور وحدت الوجود جیسے موضوعات

مسئلہ پر تقریر ایک خاص رنگ پیدا کرتی، حکیم صاحب کا بیان ہے، کہ

”جناب مولوی محمد مظہر صاحب (نانوتوی صدر مدرسہ مظاہر العلوم

سہارنپور) اس تقریر پر شبہات پیش کرتے، ان کا جواب بھی حاجی

صاحب نہایت متانت اور آسان طریق پر ادا کرتے“

لیکن تقریر کا واقعی روئے سخن جن کی طرف تھا، سنئے مسئلہ وحدت الوجود کی ان تقریروں

کے متعلق ان کا حال کیا تھا، حکیم صاحب نے لکھا ہے، کہ

”مولانا مرحوم (سیدنا الامام الکبیر) کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے،

اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھے سنا کرتے، اور کچھ

چون و چرا نہ کرتے“ ص ۱۸

کچھ بھی ہو، ان ہی تینوں پر تقریباً بیس سال پہلے جو وقت گذرا تھا، اپنے وطن (ہندوستان)

میں گویا بے وطن بنائے گئے، لیکن ان ہی کو بیس سال بعد غریب الوطنی کی زندگی میں آج

جس حال میں دیکھا جا رہا ہے، اور جس مقام میں دیکھا جا رہا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اسی

تاریخی سرزمین پر ایک اور واقعہ گذرا تھا، جن کے یہ تینوں غلام تھے، ان ہی غلاموں کے

آقا اور پیشوا پر مکہ کی یہی زمین تنگ کی گئی تھی، اس وقت بھی دیکھا گیا تھا کہ بیس سال

گذرنے کے بعد یہی تنگ زمین آقا کے لئے کشادہ کی گئی، اور کیسی کشادگی؟ کہ چورقبہ

مکہ کے حدود میں تھا، وہ تو خیر مکہ ہی کے حدود میں تھا، لیکن زمین کے کربے کا وہ سارا

علاقہ جو مکہ کے حدود سے باہر تھا وہ بھی اسی کے حدود میں داخل ہو گیا، اور آج تک

داخل ہے۔ رہتی دنیا تک انشاء اللہ تعالیٰ داخل رہے گا۔ القرئی اور روٹی زمین کی آبادیاں

اپنی ام کہئے، یا ماں کی گود میں جو ڈال دی گئی تھیں، وہ اسی کی آغوش میں قیامت تک پڑی رہیں گی، اب کوئی ان کو اپنی ماں سے جدا نہیں کر سکتا۔

خیر اس وقت جو کچھ ہوا، اس سے تو دنیا واقف ہے۔ لیکن اپنی ”اصل“ کا ”ظل“ اور ”ہلکا عکس“ اپنے آفا کے ان تین غلاموں میں کوئی دیکھنا چاہے، تو دیکھ سکتا ہے، تنگی کے بعد ان کے آگے بھی فراخی لائی گئی، اور کیسی فراخی! حاجی صاحب جس وقت مکہ معظمہ پہنچے تھے تنہا پہنچے تھے۔ مگر حارۃ الباب کی اسی رباط سے اپنے ان عزیز روحانی فرزندوں کو آستانہ نبوت کبریٰ کی زیارت کے لئے رخصت کر رہے تھے، تو اس وقت مکہ ہی نہیں، بلکہ مکہ کے باہر رہنے والے وحشی بدو اور بدوؤں کے بعض سربراہ اور وہ شیوخ تک آپ کی حلقہ یگوشتی اختیار کر چکے تھے، جن میں ایک مشہور شیخ نفاع نامی بھی تھے، کرامات ادا دہیں حضرت تھانویؒ نے نقل کیا ہے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفاع کا ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ

”اس کو (نفاع بدوؤں کے شیخ کو) مجھ سے عقیدت و محبت تھی۔“

۱۵۔ اس مسئلہ کی طرف استقبال قبلہ کے مسئلہ کے سلسلہ میں بھی کچھ اشارہ کیا جا چکا ہے، کعبہ کو قبلہ قرار دے کر سارے روئے زمین کو اس کا صحن بنادیا گیا ہے، جس کی طرف مشہور حدیث جعلت لی الارض مسجداً (ساری زمین میرے لئے مسجد بنادی گئی)، اسی میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سورہ بقرہ (پارہ سیکول) کے ابتدائی رکوع میں مسلمانوں کو مشرق و مغرب کے درمیان کی مرکزی امت وسط قرار دیتے ہوئے ان کے قبلہ کو مرکزی قبلہ ان کے نبی کو مرکزی نبی، ان کی کتاب کو مرکزی کتاب ٹھہراتے ہوئے، مختلف پیرایوں میں چند بار دہرا کر جو اس حکم کا اعادہ کیا گیا ہے، کہ شطر المسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کرو، اور جہاں مسلمان مقیم ہوں فرمایا گیا ہے، کہ وہیں سے اپنے رخ کو نمازوں میں اسی مرکزی مسجد کی طرف کر لیا کریں، سب کا حاصل وہی ہے کہ جو کچھ مکہ کے حدود میں پہلے تھا، وہ تو تھا ہی لیکن اب ان علاقوں کو بھی جو مکہ کے باہر سمجھے جاتے تھے اسی قبلہ کے حدود میں سب کو داخل کر دیا گیا ہے، اسی کا اعلان قرآن میں کیا گیا، اور اسی اعلان کے مطابق مسلمان مشرق و مغرب کے آخری گوشوں میں پھیلتے چلے گئے جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور آئندہ بھی انشاء اللہ تا بقیام قیامت جاری رہے گا۔ ۱۲

بعض تجربات اس کو ہوئے تھے، جن کی وجہ سے حالت اسی نفاع کی یہ ہو گئی تھی حاجی صاحب ہی فرماتے تھے کہ ان کی

”کبھی دست یوسی کرتا کبھی پابوسی“ ۲۳۳

اسی کا نتیجہ جیسا کہ ہونا چاہئے تھا، یہ بھی حاجی صاحب ہی کا بیان ہے کہ ”جب مدینہ منورہ کو قافلہ جاتا تھا، اول میرے احباب کو لیتا تھا، بعد کو

وہ دوسرے مسافروں کا متلاشی ہوتا تھا“ ۲۳۴ کرامات امدادیہ

ظاہر ہے کہ احباب ہی نہیں بلکہ ”ایشان بجائے من و من بجائے ایشان“ کے خطاب سے سرفراز ہونے والے حاجی صاحب کے روحانی فرزندوں کی مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا مسئلہ جب پیش آیا ہوگا، تو جو سہولتیں میسر آئی ہوں گی، ان کو آنا ہی چاہئے تھا، گویا سمجھنا چاہئے کہ مکہ سے مدینہ تک اپنی ہی سواریوں پر یہ حضرات روانہ ہوئے ہوں گے مولانا عاشق الہی مرحوم نے لکھا ہے کہ

”بعد حج سلطانی راستہ سے مدینۃ الرسول روانہ ہوئے“ ۲۳۵

اسی سلطانی راستہ پر مدینہ منورہ کے پاس وہ مقام آتا ہے، جہاں سے قبضہ خضرا کی دیبہ کے تنائلیوں کی، آرزو کی تکمیل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، عام طور پر جیل مضرع کے نام سے موسوم ہے، مولانا حکیم منصور علی ناں صاحب حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ

”جب منزل بمنزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں

سے رزمہ پاک، جناب لولاک نظر آتا تھا“

۱۵ بدوؤں ہی کے کسی دوسرے شیخ سے نفاع کی جنگ ہوئی تھی، جس میں بندوؤں کی گولی اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گئی تھی، جو کسی طرح باہر نہیں ہوتی تھی، خواب میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کو دبا رہے ہیں، اور گولی کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ صبح کو گولی خود بخود باہر نکل گئی ۱۶

تو پھر کیا ہوا، گردنیں جھکا جاتی ہیں، لوگ ہر شے و حواس کھیر بیٹھتے ہیں،

وَاعْظَمُ مَا يَكُونُ الشُّوقُ يَوْمًا

اِذَا دُمْتَ الْحَيَامَ مِنَ الْحَيَامِ

یہ تو خیر اسی مقام تک پہنچنے والوں کے عام آثار ہیں۔ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ

”فوراُ جناب مولانا مرحوم نے اپنے نعلین اتار کر بغل میں دبالیں، اور پابرہنہ

چلنا شروع کیا۔“

شاید ان کی کتاب کے اس فقرے کو کسی دوسرے موقع پر بھی نقل کر چکا ہوں، اسی سے

معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے سیدنا الامام الکبیر اونٹ سے اتر کر نعلین

پہنے ہوئے پیادہ پا ہی چل رہے تھے، لیکن ”قبرہ خفرا“ کے روبرو ہو جانے کے بعد کچھ ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ نعلین کے ساتھ آگے بڑھنے کا یا رانہ رہا، اور ننگے پاؤں چلنے لگے، یاد

ہوگا، کہ ماستہ اول سے آخر تک پتھر کے نوکیلے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، حکیم صاحب

بے چارے جنہوں نے اپنے استاذ کی تقلید میں اپنے پاؤں کی جوتیاں اتار لی تھیں، چند

ہی قدموں کے بعد خود لکھا ہے کہ چلنے سے اپنے آپ کو معذور پانے لگی دوبارہ پہن

لینے پر ان کو مجبور ہونا پڑا، لیکن بقول ان ہی کے ”جواز فرق تا بقدم نہایت نازک و نرم

اندام تھے“ ان ہی کو دیکھتے رہے، جیسا کہ خود ہی ارقام فرماتے ہیں کہ

”مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر

پابرہنہ پہنچ گئے“ ص ۱۵۸

حکیم صاحب قبلہ کے اس بیان کو اور اسی کے متعلق دوسری تفصیلات جن کا اپنی کتاب ”مذہبِ

منصور“ میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، پڑھئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ سیدنا الامام الکبیر کی وارفتگیوں کی تفصیل کے سلسلہ میں حکیم صاحب کی ان چشم دید

شہادتوں کو چونکہ نقل کر چکا ہوں، اس لئے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں، مولوی عاشق الہی کے

بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ رات ہو جانے کی وجہ سے مدینۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دروازہ کھل نہ سکا۔

”اس لئے قافلہ کو مناخہ (اونٹوں کے اترنے کی جگہ بیرون شہر جو ہے“
اسی میں ٹھہرنا پڑا“ ۲۳۹

صبح ہونے کے ساتھ ہی شہر کا دروازہ کھول دیا گیا، حسب روایت مولانا عاشق الہی
”علی الصباح حضرت امام ربانی (مولانا گنگوہی رحمہ) مع دیگر حضرات
صلوٰۃ صبح ادا کرنے کے لئے قافلہ سے باہر نکلے، اور مسجد نبوی کی
جانب روانہ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر روضۃ اطہر سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، اور بڑے جوش و شوق کے ساتھ
صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔“

ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ صلوٰۃ و سلام کے بعد مواجہہ شریف میں بیٹھ کر
مراقبہ بھی کیا گیا، تاہینکہ آفتاب نکل آیا۔ لیکن بقول حکیم صاحب قبلہ جس کا حال یہ ہو، کہ
”اسم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سن کر لرزہ بدن پر پڑ جاتا
تھا، اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا“ ۱۸۱

نام ہی کے ساتھ جس کے قلب کے سوز و گداز کا یہ حال ہو، سوچا جاسکتا ہے، کہ اسی پر ع
ہم تمہارے سامنے ہوں تم ہمارے سامنے
کا منظر جس وقت پیش آجائے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس پر کیا گزری ہوگی؟
سامنے بیٹھے ہوں وہ کس طرح لاؤں اسکی تاب
جس سے دل ڈرتا تھا یارب وہ مقام آ ہی گیا

حکیم صاحب بے چارے حالانکہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ خیر دیتے ہوئے کہ سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ ہی

”ایک عجیب حالت نمایاں ہو جاتی تھی، جو معرض بیان میں نہیں آ سکتی۔“

بیان کرنے کا ارادہ کرنے کے باوجود حکیم صاحب جیسے بزرگ بیان سے اپنے آپ کو جب عاجز و معذور قرار دے رہے ہوں، تو بے چارے مولوی عاشق الہی مرحوم جنہوں نے بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کے یہاں ذوق و سرمستی کی ان سرگذشتوں کی تفصیل بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ اس قسم کی گزرنے والی باتیں جس پر گزرتی ہیں، وہی کچھ ان سے واقف ہو سکتا ہے، لیکن بیان کرنا چاہیے، تو شاید ”معرض بیان“ میں اس ”اپنی آپ بیتی“ کو شاید وہ خود بھی نہیں لاسکتا، صدق من قال

ذوق ایں سے تہ شناسی بخدا تا نچشی

چکھنے کا موقع کسی کو ملا ہو، تو اس سے بھی ”چنانکہ افتدانی“ کے سوا شاید اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

بہر حال جہاں حاضر ہونے کے لئے سارے جہان سے غائب ہوئے تھے، وہاں کی حاضری سے شرف اندوز ہونے کے بعد جیسا کہ مولانا عاشق الہی صاحب نے خبر دی ہے،

”حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے“ ۲۳۹ تذکرۃ الرشید

اور حسب اطلاع مولانا حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی

”مدینہ شریف میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب کے مکان پر قیام

کیا“ ۱۸۱ مذہب منصور

مکہ معظمہ میں قیام کا نظم جس طریقہ سے کیا گیا، اسے تو آپ سن ہی چکے، لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر ان عزیز مہمانوں کو جس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سمجھا بھی آپ نے یہ کون تھے؟۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو دوسرے نے لیا ہے، اور یاد رہا ہو، یا نہ یاد رہا ہو۔ مگر سیدنا الامام اکیہ کی تعلیمی زندگی کے زیرِ عنوان اب کے جن استاذوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان ہی بزرگوں میں عرض کیا گیا تھا کہ علامہ حدیب کی آنسو بہتیں ترکاں میں سیدنا الامام القسیر نے دلی میں ان ہی شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھیں۔ حضرت گنگوہیؒ نے بھی دربار شاہ صاحب ہی سے پڑھی تھی، جس کا مطلب یہی ہوا کہ استاد نے اپنے سید شاگردوں کو اپنا مہمان بنایا تھا، لیکن کیا انہی صرف اسی حد تک محدود تھا؟ سنئے، یہ حضرت شاہ عبدالغنی یوں تو مجددی کی نسبت سے عام طور پر مشہور ہیں۔ لیکن ان کے مجددی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خاندانِ مجددیہ کے طریقہ میں حریہ اور ای غافرادہ صوفیہ کے مشائخ میں تھے۔ بلکہ حضرت مجددِ سرسندی قدس اللہ سرہ سے کسی تعلق بھی رکھتے تھے۔

شاہ عبدالغنی کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ابوسعید مجددی، حضرت مجدد کے صاحبزادے شاہ محمد مصوم کی اولاد میں تھے۔ شاہ ابوسعید مجددی کے والد ماجد کا نام شاہ صفی القدر تھا۔ ابّا عن جد اور بی خاندانی خاندانہ کی مسند کی زینت نے ہوئے سرسندی میں مقیم تھے کہ سکھوں کا فتنہ پنجاب میں اٹھ کھڑا ہوا، اور تو بوجھ ہوا سو ہوا، حضرت مجدد کے وطن پاک کو بھی فتنہ کی اسی آگ نے گھیر لیا۔ ایالہ الخ یعنی کے مصنف مولانا محسن بہاری نے لکھا ہے کہ

جلّا عنہا عامر و ہا و قفر قوافی | سرہند کے باشندوں کو سکھوں نے سرہند سے جلا وطن
البلاد (ایالہ الخ یعنی) | کر دیا، ملک کے مختلف حصوں میں وہ تتر بتر ہو گئے۔

سرہند کے ان ہی ہاجرین میں حضرت شاہ صفی القدر بھی تھے۔ رامپور پہنچ کر انہوں نے سیناہ لی رامپور ہی میں ان کے صاحبزادے شاہ ابوسعید پیدا ہوئے، وہیں تعلیم کا تکمیل کرنے کے بعد دلی پہنچے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہا سے علم حدیث کی سند حاصل کی، دتی ہی میں حضرت مرزا مظہر جانجاناں کے مشہور خلیفہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ مجددیہ کی عملی تربیت حاصل کر نیے بعد ان کے خلیفہ و جانشین ہوئے۔ حج و زیارت کے سفر سے واپسی کے موقع پر ریاست ٹونک ہوتے ہوئے دتی آ رہے تھے کہ ٹھیک عید الفطر کے دن ٹونک ہی میں آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ عام خلقت کے سوا خود نواب وزیر الدولہ فرماں روا نے ریاست جازے میں حاضر ہوئے، چالیس دن بعد آپ کا تابوت ٹونک سے دلی منتقل کیا گیا، اور اپنے شیخ (باقی اگلے صفحہ پر)

علم حدیث کی سند حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ دینی تربیت اپنے خاص خاندانی طریقہ مجددیہ کے اصول کے مطابق والد ماجد سے پائی تھی۔ کچھ دن فقر و قناعت کی زندگی کے ساتھ حدیث کا درس دلی ہی میں دیتے رہے، کہ غدر کے فتنہ میں دلی کی زمین آپ پر تنگ ہوئی۔ ہجرت کر کے حجاز پہنچے مدینہ منورہ میں قیام اختیار فرمایا، اور وہیں کی ارض نبوت و رسالت میں آسودہ ہوئے، مدینہ منورہ کے قیام کے اسی زمانہ میں دلی کے پڑھائے ہوئے، دونوں خاص شاگرد، حضرت گنگوہیؒ اور سیدنا الامام الکبیرؒ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مہمان بننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

مدینہ منورہ ہی میں بیٹھ کر مولانا محسن بہاری نے ”الیا نوح البجنی“ میں یوں تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ

<p>فہو الیوم عند یقہا المرجّب والمحدث بین لابیہما</p>	<p>مدینہ منورہ کے سب سے زیادہ بار بار و رخت آج کل وہی ہیں اور اس کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان کے تنہا محدث وہی ہیں۔</p>
---	---

لیکن اسی کے ساتھ ذرا سوچئے اس بات کو ”طریقہ مجددیہ“ کا خاندانہ گواہ ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اسی ہندی ”خاندانہ صوفیہ“ کے چشم و چراغ بنے ہوئے جس زمانہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کی نشر و اشاعت میں منہمک و مشغول تھے، اس وقت تک جانتے ہیں۔ صوفیہ کے اس ہندی خاندانہ یعنی طریقہ مجددیہ کی عظمت و شہرت کا آفتاب چڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچ گیا تھا، یہی مولانا محسن بہاری اسی کتاب ”الیا نوح البجنی“ میں راوی ہیں۔

(گزشتہ صفحہ سے) شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کئے گئے تھے (تفصیل از الیا نوح البجنی صفحہ ۱۵۵ منظر ۱) لہ ہندوستان سے نکل کر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے ادران کا خاص طریقہ تصوف اس زمانہ میں جب طریقہ موصلات کی موجودہ آسانیاں خواب و خیال تھیں، اسلامی ممالک کے مشرقی و مغربی حدود کے آخری کناروں تک جو پہنچ چکا تھا حقیقی اور واقعی سبب (باقی اگلے صفحہ پر)

لا تری ناحیة من مواحی
المسلمین من بلاد الهند وخراسا
وما وراء النهر من بلاد الترك
والترک الى اقصى ثغره بالمشرق
ثم ارض العراق والجزيرة وبلاد
الحجاز والشام وقسطنطینہ وجماع

یعنی اسلامی ممالک ہندوستان خراسان ماوراء النہر
جن میں ترک اور تاتاری مسلمان آباد ہیں، ان
ممالک کے آخری مشرقی سرحدوں تک اسی طرح
عراق جزیرہ اور مجازی علاقے، شام اور قسطنطنیہ
اور جو بھی ان کے قریب ہیں کوئی علاقہ ایسا نہ
تھا کہ یہ طریقہ وہاں پھیل نہ گیا ہو، اور لوگ اسکی

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) تو اس کا وہی ہے، جو دنیا کے سارے آثار و حوادث کا واحد سبب ہے، یعنی
حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ قاہرہ۔ لیکن ظاہر اسباب کی رو سے جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں۔ شیخ خالد
کردی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقہ کی تمام اشاعت کا ذریعہ بنے۔ طریقہ مجددیہ کے شیخ وقت حضرت شاہ غلام علی
سے دلی پہنچ کر شیخ خالد نے اس طریقہ کی عملی تربیت حاصل کی۔ وطن واپس ہو کر اس طریقہ کے مطابق تعلیم
دینے لگے، عام اسلامی ممالک میں جس نے غیر معمولی حسن قبول حاصل کیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ شیخ خالد
کردی اپنے وطن شہر زور (کردستان) سے دلی جس شخص کی رہنمائی میں پہنچے، وہ بہاری کے ایک بزرگ مرزا
رحیم اللہ بیگ تھے جو عام طور پر محمود ویش عظیم آبادی کے نام سے اپنے زمانہ میں مشہور تھے۔ حضرت شاہ
عبد الغنی رحم نے اپنے والد ماجد شاہ ابوسعید کے مختصر حالات کا اضافہ ”مقامات منظری“ میں جو فرمایا ہے، اسی میں
ارتقا فرماتے ہیں کہ یہ مرزا رحیم اللہ بیگ بہاری، جہاں گشت سیاح تھے۔ روم و شام، حجاز و عراق مغرب و
ماداء النہر خراسان وغیرہ میں گھومتے رہتے تھے۔ اثنائے سیاحت میں کردستان بھی پہنچے، جہاں ان کی ملاقات
شیخ خالد کردی سے ہوئی جو اپنے علاقہ کے ممتاز علماء میں گنے جاتے تھے۔ مرزا رحیم اللہ بیگ نے شاہ
غلام علی کا تذکرہ ان سے کیا جن کے وہ مرید اور خلیفہ تھے۔ ان ہی کی نشاندہی پر شیخ خالد کردی دلی شاہ
غلام علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نو مہینے تک قیام کیا، خلافت و اجازت سے سرفراز ہو کر وطن واپس ہوئے
قلوب ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، گویا سلطنت ان دیار بایشان تعلق داشت “ حضرت شاہ
عبد الغنی ” کے محتاط قلم سے یہ الفاظ شیخ کردی کی شان میں نکل پڑے ہیں، یہ بھی شاہ صاحب نے لکھا ہی
کہ شیخ خالد اگرچہ مرید و خلیفہ حضرت شاہ غلام علی کے تھے لیکن اپنے مریدوں کو ”با طاعت والد ماجد حکم کردہ
بودند“ جب حج و زیارت کے لئے حجاز شاہ ابوسعید شاہ عبد الغنی کے ہی والد ماجد پہنچے تو لکھا ہے کہ شیخ
خالد کے مریدوں کا مجمع آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے جمع ہو گیا کہ مولنا (خالد کردی) بعد حضرت ایشان
(یعنی شاہ غلام علی کے بعد) شمارا مقدم می داشت مثلاً۔ *

طرف اپنے کو منسوب نہ کرتے ہوں اور
اس سے برکت نہ حاصل کرتے ہوں۔

والاھا الاوقاف فی طریقۃ وحی
علی السنۃ اھلھا ذکر الیہ ینتمون
وبہ یتبرکون

اور مدینہ منورہ ہی میں بیٹھ کر آگے اپنی ذاتی شہادت وہی یہ بھی قلم بند کرتے ہیں کہ
وقد دخلت طریقۃ الی اقصی
المغرب مثل فاس وغیرھا
حضرت مجدد کا طریقہ مغرب کے بھی آخری حدود
تک مثلاً فاس وغیرہ میں داخل ہو چکا ہے۔
بیرون ہند کے مسلمانوں میں ”طریقہ مجددیہ“ کو غیر معمولی حسن قبول جو حاصل ہوا، اگر یہ صحیح ہے
کہ بظاہر اس میں زیادہ دخل شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے وجود یا جو کو ہے، حاشیہ
میں جس کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے، اسی میں شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست
اپنے قلم سے لکھی ہوئی یہ شہادت بھی نقل کی گئی ہے کہ شیخ خالد کردی اپنے مریدوں کو حضرت
شاہ عبدالغنی کے والد ماجد کی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ ان کے اسی حکم کے مطابق

لہ الیائے الیٰ بنی کے حاشیہ پر انہوں نے مغرب اقصیٰ کے بعض علماء و مصنفین کی کتابوں مثلاً
محمد بن عبدالرحمن القاسمی کی کتاب ”الہیج البادیہ“ اور العباسی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، جن میں
اطلاع دی گئی ہے کہ مغرب اقصیٰ کے ممالک و بلاد تک ہندوستان کا ”طریقہ مجددیہ“ کس طرح پہنچا
اور وہاں احترام و اکرام کی کن نذروں سے دیکھا جاتا ہے ۱۲

۱۳ یہ میں نے اس لئے لکھا ہے کہ علاوہ شیخ خالد کردی کے حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ
کے متعدد ایسے خلفاء ہیں۔ جن کے ذریعہ طریقہ مجددیہ کی نشر و اشاعت بیرون ہند کے مسلمانوں
میں ہوئی، جن میں ایک تو وہی بہاری بزرگ مرزا رحیم اللہ بیگ معروف بہ شیخ محمد درویش عظیم آبادی
ہیں۔ سارے اسلامی ممالک کا دورہ کر کے اور حضرت مجددؒ کے کارناموں سے لوگوں کو
روشناس کرنے کے بعد آخر میں مرزا رحیم اللہ بیگ خراسان کے شہر ”نامی میں مقیم ہو گئے
وہاں کی حکومت نے جاگیر میں ایک گاؤں بھی نذر کر دیا تھا۔ بڑی خانقاہ قائم ہو گئی۔ لیکن بعض مقامی حکام
کے اشارہ سے وہیں آخر میں شہید کر دیئے گئے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح شیخ جان محمد شیخ الحرم نامی بھی
شاہ غلام علی کے خلفاء میں تھے۔ عرب میں قیام اختیار کر لیا تھا، قسطنطنیہ کی ترک حکومت کے حکام ان سے خاص
عقیدت رکھتے تھے۔ خلیفہ وقت کی ماں ان کے خاص عقیدت مندوں میں تھی۔ ضمیمہ مقامات منظری ص ۳۶

شیخ خالدؒ کے مرید عرب میں شاہ عبدالغنی صاحب کے والد ماجد شاہ ابوسعید کی خدمت میں قدم بوسی کے لئے حاضر بھی ہوتے تھے۔

ذرا ان معلومات کی روشنی میں اندازہ کیجئے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جب توطن پذیر ہو گئے تھے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ مدینہ منورہ جہاں ان ہی اسلامی ممالک کے باشندوں کا تائنا ہی بندھا رہتا تھا، وہاں وہ کن نظروں سے دیکھے جاتے تھے، ان ہی کے مہمان بننے کا نظم قدرت کی طرف سے جن لوگوں کے لئے مدینہ منورہ میں کیا گیا تھا، بقول مولانا عاشق الہی

شاہ صاحب کو اس مجمع کے ساتھ جو کچھ تعلق بیکانگت تھا، اس کا پوچھنا ہی کیا ۲۳۹

ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ سیدنا الامام البکیرؑ کے اس آخری دواعی حج کے موقعہ پر مکہ معظمہ میں جو کچھ دیکھا گیا تھا، مدینہ منورہ میں وہی یا اس سے بھی زیادہ کچھ دکھایا گیا ہو، تو اس پر متعجب نہ ہونا چاہئے، بیان کرنے والوں نے تفصیل نہیں کی ہے، لیکن صرف ایک ہی واقعہ کہ مدینہ منورہ میں اپنے استاد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی مہمانی کی سرفرازیاں آپ کو بیستر آئی تھیں، سب کچھ سمجھنے کے لئے کافی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز مہمان مدینہ منورہ والوں ہی کے لئے نہیں، بلکہ عرب و عجم روم و شام مغرب و مشرق سے آنے والے زائرین کے مہمان عزیز بن گئے ہوں، تو واقعات کا آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا دوسرا اقتضا ہی کیا ہو سکتا تھا۔ مولوی عاشق الہی مرحوم نے لکھا

۱۔ شاہ عبدالغنی نے اسی ضمیمہ میں شیخ خالدؒ کی ایک خط جو ان کے والد ماجد شاہ ابوسعید کے نام سے ہے نقل کیا ہے جس میں شیخ خالدؒ نے شاہ ابوسعید کو خبر دی ہے کہ یک قلم تمامی مملکت روم و بستان، و دیار حجاز و عراق و بعض ممالک قلم روم و عجم و جمیع کردستان از جذبات و تاثیرات طریقہ علیہ سرشار و ذکر محمد حضرت امام ربانی محمد و الف ثانی قدس اللہ سرہ السامی انوار اللیل و النهار و محافل و مجالس، مدارس و مساجد زبان زد صفا و کبار است ۲۴۰ ضمیمہ

۲۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنے سفرنامہ شام و روم میں لکھا ہے کہ قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے (باقی اگلے صفحہ پر)

ہے کہ

”مدینہ منورہ میں اس مقدس قافلہ نے کم و بیش بیس دن قیام کیا“ ۲۳۸
بیس دن کی اس مدت میں کیا کیا دکھایا گیا، کیا کیا سنایا گیا، دیکھنے والوں اور سننے والوں کے
سوا دوسرے اُسے کیا جان سکتے تھے، اور اُسے کیا بتا سکتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی نوازشوں کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا
ہے کہ بقول مولوی عاشق الہی

”شاہ صاحب نہایت کم گو تھے..... بلا ضرورت ایک بات بھی زبان
مبارک سے نہ نکالتے تھے۔

اسی طرح جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، عام طور پر ملنے چلنے میں بھی وہ حد سے
زیادہ محتاط تھے۔ لیکن صرف اس لئے کہ ان کے خاص چہیتے شاگردوں کے ساتھ آئے
ہیں مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”مجمع میں جو اجانب اور واقف اصحاب تھے، ان سے بھی شاہ صاحب
نے اخلاق کریمانہ کے ساتھ مصافحہ فرمایا“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ ان مہمانوں سے مل کر

”بہت مسرور ہوئے، اور عرصہ تک حالات پُرسی میں مشغول رہے“ ۲۳۹

حضرت شاہ صاحب کا جو حال تھا، اس کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ نہ تھا، اپنی کتاب میں
خاص طور مولوی عاشق الہی نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، وہی دلیل ہے کہ ان کے عام طریقہ

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) جہاز میں ان کی ملاقات ان ہی شیخ خالد کے بھتیجے شیخ عبدالفتاح سے ہو گئی تھی
لکھا ہے کہ شیخ عبدالفتاح کی یہی ملاقات میری تمام آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ یعنی ”۲۴۰ مولوی صاحب
نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ خالد کی عظمت کا قسطنطنیہ میں یہ حال تھا کہ بجائے نام کے فرط ارادت و عقیدت سے
لوگ ان کو صرف ”حضرت“ کہتے تھے“ افسوس ہے کہ اس موقع پر بجائے شاہ غلام علی صاحب کے
مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ خالد مرزا منظر جانجانبان کے مرید تھے حالانکہ مرزا صاحب تو ان کے دلدار پیر تھے ۲۴۱

عمل کے پیش نظر گویا اس میں پھر غیر معمولی ندرت تھی۔

حضرت شاہ صاحب کے دروہت پر ان حضرات کے قیام کا نزاع تو غیر ان کی ملکوتی مجلس ہی میں گذرتا تھا، لیکن ان بیس دنوں میں مدینہ و اطراف مدینہ کے آثار و مزارات پر حاضری کی تمنا حبیب مہمانوں کی طرف سے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی تو اپنے ایک خادم خاص عالم باعمل جو بخارا کے رہنے والے تھے، جن کا نام ہی ملا سفر تھا، شاید سیر و سفر ہی میں ان کی عمر گزری تھی، ان ہی ملا سفر بخاری کو شاہ صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے ساتھ لے جائیں، بلکہ مولانا عاشق الہی مرحوم کی روایت کے ان الفاظ سے کہ ”حضرت شاہ صاحب نے ایک شخص ملا سفر نامی بخاری کو ان حضرات کے حوالہ فرمادیا“

تو معلوم ہوتا ہے، کہ بخارا کے ان عالم صاحب ہی کو حضرت شاہ صاحب نے اپنے ان عزیز مہمانوں کے سپرد فرمادیا تھا، اور بقول ان ہی کے حکم دیا تھا کہ ”جہاں حاضر ہونا چاہیں، وہاں لیجائیں۔“

بیس دن کی مدت نا کافی مدت نہ تھی، مدینہ منورہ کی گلی گلی، کوچہ کوچہ سے بخارا کے یہ ملا سفر صاحب واقف تھے، براہ نمائی کے لئے جب وہی بخش دیئے گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ جانے کی ہر وہ جگہ جہاں جانا چاہئے تھا، وہاں نہ پہنچنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی، شاید مولوی عاشق الہی نے چند خاص مقامات کا نام لیتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ

”مسجد قبا، و قبلتیں، ابیار سبعہ (یعنی مدینہ منورہ کے وہ سات کنوئیں

جن میں سمجھا جاتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن

شریک کیا گیا تھا، جبل احد وغیرہ سب ہی زیارت گاہیں پر حاضری دے

اور خوب خوب گلہائے نغم خداوندی سے دامن دل بھرا“ ص ۲۴

دس دن کم تقریباً ایک ماہ کی یہ مدت نبی العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر طیبہ و پاک میں

اپنے شیخ الحدیث مرجع العرب والہند کی مہمانی میں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ جب کیا گیا، تو پہلے کہیں اس کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی قافلہ کے ایک رفیق دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا رفیع الدین، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ الا میں گرگڑا کر عرض کرتے رہے کہ

”حضرت مجھے تو اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے“

یاد ہوگا، حضرت شاہ عبدالغنی مجددی قدس اللہ سرہ ہی جیسے محتاط بزرگ کی زبان مبارک سے جو ایسا ہی یہ سن رہے تھے۔

”بھائی! دین کی خدمت بڑا کام ہے، شریعت محمدیہ کی خدمت خوش نصیبوں کو ملتی ہے، جب حق تعالیٰ تم سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں، تو اس میں خرچ ڈالنا معصیت سے خالی نہیں“

تذکرۃ الرشید ص ۲۱ ج ۱

”معصیت سے خالی نہیں“ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے واقعی یہی الفاظ نکلے تھے، تو ہجرت کے مسئلہ کی جو شہرت عوام تک جس شکل میں پہنچانی گئی ہے، اس میں اور مسئلہ کی اصل حقیقت میں کتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس وقت تک ہندوستان وہ سب کچھ بن چکا تھا، جس کے بعد زمین کا کوئی علاقہ دارالاسلام باقی نہیں رہتا، اور مدینہ تو پہر حال مدینہ ہی تھا، نبی اور اصحاب نبی (صلوات اللہ علیہ وعلیٰ صحبہ وآلہ وسلم) کا وہ دارالہجرت تھا، اور اس کے سوا بھی وہ کیا کچھ نہ تھا،

۱۵ اور تو اور ڈاکٹر سرسید احمد خان کی شہادت آثار الصنادید میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ قلم بند ہوئی ہے کہ صرف اس خیال سے کہ ہندوستان میں جو طریق بیع و شراء، خرید و فروخت، بعض فواکہ وغیرہ کا جاری ہے وہ از روئے شرع شریف درست نہیں، ان چیزوں کے مزے سے واقف نہیں (باب چہارم ص ۱۱) اشتباہ سے جب تک دلی میں رہے ان پھلوں کو شاہ صاحب نے چکھا بھی نہ تھا اسی سے اندازہ کیجئے کہ ان کے دینی حرم و احتیاط، تقویٰ و پارسائی کا کیا حال تھا۔ ۱۲

مگر با این ہمہ مولانا رفیع الدین کو صرف حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اصرار کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے ہندوستان واپس ہونے پر ان کو مجبور کیا اور قبول مولانا عاشق الہی مرحوم

”مدینہ منورہ میں تخمیناً بیس یوم قیام فرما کر یہ مقدس مقام مبارک (جس میں مولانا رفیع الدین بھی تھے) مکہ واپس ہوا“

مکہ پہنچ کر پھر حارۃ الباب والی وہی رباط جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدت میں اسی سال پیش ہوئی تھی، وہی ہندوستان واپس لوٹنے والے اس قافلہ کی فرودگاہ قرار پائی، مولوی عاشق الہی صاحب کی اطلاع ہے کہ واپسی کے موقع پر ”باطینان ایک مہینہ سے زیادہ مکہ معظمہ میں قیام کیا“ ۳۴۱

واپسی کے موقع پر مکہ معظمہ کے قیام کی مدت ایک مہینہ سے بھی زیادہ کیوں بڑھ گئی، منجملہ دوسرے اسباب کے بظاہر اس کا سبب جیسا کہ مولوی عاشق الہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، شاید یہ بھی تھا، پہلے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ کیا جا چکا ہے یعنی ترکوں اور روسیوں میں جو جنگ پلونا نامی مقام پر ہو رہی تھی، اس جنگ کے نتیجہ کا غالباً انتظار تھا، مولوی صاحب ہی کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ پلونا میں ترکوں کی شکست کی خبر جس وقت مکہ پہنچی، تو علاوہ طبعی رنج و اندوہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ کی

”تحقیق کی طلب و فکر کے باعث پھر قصد سفر ملتوی کرنے پر مجبور کیا“

صحیح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس واقعہ کی تحقیق کی ضرورت اس حد تک کیوں محسوس کی گئی کہ مکہ معظمہ سے ہندوستان واپس ہونے کے لئے جو سفر شروع ہونے والا تھا وہ اچانک ملتوی ہو گیا، کس قسم کے سیاسی حالات تھے، اور ان بزرگوں کو اپنے خاص حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔

مگر ”معصیت کا رنگ“ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا رفیع الدین مرحوم کے اس فیصلہ میں نظر آیا تھا کہ ”اب ہندوستان واپس نہ لوں گے“ دیکھئے مکہ معظمہ میں بھی التوار سفر کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، اس فیصلہ کے متعلق مہاجر مکی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز روحانی فرزندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، ان کا یہ فقرہ تو شاید کسی دوسری جگہ بھی نقل کیا جا چکا ہے کہ ”جو کچھ مقدر تھا، ہوا، اور جو ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا“ اسی کے بعد جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے نقل کیا ہے، کہ حاجی صاحب نے حکم دیا کہ

”جاؤ! بسم اللہ کرو“

اور وہی حاجی صاحب ہی کے ان الفاظ کے بھی راوی ہیں، مولانا گنگوہی کو خطاب کر کے فرما رہے تھے،

”آپ کی ذات سے اہل ہند کو جو نفع ہے، وہ ظاہر ہے، اس لئے مناسب

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہندوستان واپس ہوں“ ﷺ تذکرۃ الرشیدؒ

ہندوستان کے باشندوں کو نفع پہنچانے کے لئے جس وقت حضرت مولانا گنگوہی مذکورہ بالا دواعی الفاظ کے ساتھ رخصت کئے جا رہے تھے۔ اور بقول مولوی عاشق الہی مرحوم

”اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمہ اللہ) کے حکم پر حضرت مولانا (گنگوہی)

سوائے تعمیل کیا کر سکتے تھے، واپسی کا قصد فرمایا“

اور اسی قصد کے مطابق واپس بھی ہو گئے، ان ہی کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کو بھی دیکھنے والے تو یہی دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان ہی کی طرف واپس ہو رہے ہیں لیکن ہمارے مصنف امام جنہوں نے حج کے اس دواعی سفر کے متعلق لکھا تھا کہ ”چلنے میں مولانا نو تو ہی کو بھی ساتھ لے ہی لیا“ وہی پلٹنے کی گھڑی کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع

دیتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ
 ”مولوی صاحب (یعنی سیدنا الامام الکبیر کی تحریر و تقریر کو
 محفوظ رکھا کرو۔“

اور اسی کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت حاجی
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی لوگوں کو وصیت کی کہ ان کو
 ”غنیمت جانو“ صلا سوارِ خ قدیم

اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا فرما رہے ہیں،
 اور اپنی اس وصیت سے ان کا مقصد کیا ہے۔ لیکن نہ دیکھنے والوں کو مذکورہ بالا الفاظ سے
 حضرت حاجی صاحب جو کچھ دکھانا چاہتے تھے جب واقعہ بن کر وہی سب کے سامنے
 آگیا، تو اس کو دیکھ کر جیسا کہ چاہئے تھا، کہنے والے بقول مصنف امام کہنے لگے کہ
 ”ہائے افسوس! یہ خبر نہ تھی، کہ اس کے یہ معنی ہیں، اور یہ واقعہ“ اچانک
 آجائے گا۔“ ص ۳۴

اب ایک طرف حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کنائی اشاروں کو رکھئے، اور پھر ذرا
 اپنی اپنی یادداشتوں میں ان معلومات کو تروتازہ کر لیجئے، جو کچھ دیر پہلے آپ تک
 پہنچائے گئے تھے، یعنی حج کے جس سفر میں رخصت کرتے ہوئے حضرت حاجی
 صاحب چونکے والوں کو مذکورہ بالا الفاظ سے چونکا رہے تھے۔ یہ سفر ٹھیک اسی
 سال پیش آیا تھا، جس میں چند مہینے پہلے خدا شناسی کے آخری میلہ سے بقول
 حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

”بحمد اللہ نصرت اسلام کا پھر پورا اڑاتے ہوئے حضرت مولانا المعظم

واپس تشریف لائے۔“ (مقدمہ کتاب حجۃ الاسلام ص ۱)

یاد ہو گا، ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صدر اول دارالعلوم دیوبند نے بھی خدا شناسی

کے اس آخری میدہ سے واپسی کے بعد اپنے باطنی احساس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ

”حق تعالیٰ کو ان سے (یعنی سیدنا الامام الکبیر سے) جو کام لیتا تھا وہ

پورا ہو چکا ہے خدا ارواح ثلاثہ

یہ بھی عرض ہی کر چکا ہوں کہ اس تیسرے حج کے سفر کا ارادہ آپ کے پیش نظر نہ تھا، بلکہ ساتھ لینے والوں نے کسی نہ کسی طرح آپ کو ساتھ لے ہی لیا تھا، ساتھ لے جانے والے ساتھ لئے جا رہے تھے، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ عظمت و احترام کے ان نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کابوؤں سے رفع ذکر کے ان چہ چوں کو سننے والے سن رہے تھے، جو اس شخص کے سامنے بکے بعد دیگرے لایا جا رہا تھا، جو تقریباً آج سو بیس سال پہلے یہ کہتے ہوئے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تھیں ہی

دن روپوش رہے ہیں“

دیوان کی ڈیوڑھی والے مکان کے زنانہ حصہ کے اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا، جہاں روپوش ہونے کا مشورہ اس کو اس لئے دیا گیا تھا کہ آفتاب جس کے مقبوضہ علاقہ میں غروب نہیں ہوتا، وہی جبار حکومت اور اس کے ہر کارے اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے کے لئے اسی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہندوستان کے ہزار ہا ہزار باشندوں کو جوش انتقام میں انتہائی سنگدلی سے مسلسل پھانسی دیتے چلے جا رہے ہیں، پھانسی کے یہی کھنبے ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گڑے ہوئے تھے، جن سے ہر تھوڑی دیر بعد مردہ لاشیں اتار لی جاتی تھیں، اور جیتے جاگتے زندہ انسانوں کو ان ہی پر چڑھا کر ٹرپنے اور دم نکلنے کا تماشا دیکھا جا رہا تھا، ہندوستان کے بڑے رقبہ کا گوشہ گوشہ ان ہی تماشا گاہوں سے پٹا ہوا تھا، یہ سب کچھ جانتی ہوئی

سب کچھ سنتے ہوئے، بلکہ دیکھتے ہوئے، اسی تنگ و تاریک حجرے سے نکل کر اپنے آپ کو اسی نے ڈھونڈھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی میں پیش کر دیا تھا۔ صرف اس لئے پیش کر دیا تھا کہ

وكان حقاً علياً نصر المؤمنين | اور ہم پر یومنین کی نصرت کا حق ہے۔

یہی اس کو باور کرایا گیا تھا، اس شخص کی طرف سے باور کرایا گیا تھا، جس کے مقابلہ میں وہ طے کر چکا تھا کہ کسی کی کوئی بات باور نہیں کروں گا۔ دنیا جہان کے سارے باشندے بھی شک اندازی پر اکٹھے ہو جائیں گے، جب بھی اس کا فیصلہ یہی تھا، وہی سنوں گا جو وہ سنائے گا، وہی دیکھوں گا جو وہ دکھائے گا، وہی مانوں گا جو وہ منوائے گا یہ اس کے محبوب، اس کی جان، اس کے دل کے مالک خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سمات تھی۔

جس کے پاس سب کچھ تھا، اسی قاہرہ، حکومت جابرہ کے مقابلہ میں اپنی ایمانی، صرف ایمانی طاقت کے ساتھ آکر کھڑا ہو گیا، وہی ان ہی آبادیوں، ان کی گلیوں، کوچوں میں دن دھاڑے، کھلے بندوں پھرتا رہا۔ جہاں اسی طاغیہ حکومت کے ہر کارے اپنی آنکھیں پھاڑے پھاڑے اس کو ڈھونڈھ رہے تھے، اور خدا ہی جانتا ہے، کہ کب تک ڈھونڈتے رہے۔ پھر اپنی روپوشی کے گوشہ سے وہ تین دن بعد اس لئے باہر نکل آیا تھا، کہ جسے اس نے اپنا محبوب بنایا تھا، اس کی جان اور دل کا وہی مالک بھی تین دن سے زیادہ ثور کے غار میں نہیں روپوش ہوا تھا تو جس نے اعلان کیا تھا کہ جسے تو محبوب رکھتا ہے، اسی کے ساتھ تو رہے گا، یعنی انت مع من احببت کی بشارت سنانے والے کی یہ بشارت پوری نہ ہوتی؟ معیت اور رفاقت جب اپنے اصلی رنگ میں حقیقت بن کر سامنے آئے گی، اس وقت اپنی اپنی پوشی، اپنے اپنے ظرف کے مطابق تجربہ کرنے والوں کو اس رفاقت و معیت کا تجربہ جن جن رنگوں میں

کرایا جائے گا، ان کا نظارہ تو اسی وقت کیا جائے گا۔ جب ”پیش گاہ حقیقت“ میں ہر مجاز واقعہ کا قالب اختیار کر کے سامنے آجائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی دکھاتا چلا آ رہا ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، یہی موعودہ رفاقت اور یہی مہمودہ معیت کن کن شکلوں میں محبت کرنے والے کے سامنے آتی رہی، پھر یہی خاکی زندگی اپنی تمام منزلوں سے گزرتے ہوئے آخری موڑ پر جب پہنچ چکی تھی، تو اس کے محبوب کی یہی معیت رفاقت کیا اس کا ساتھ چھوڑ سکتی تھی؟

بات چنداں غیر مشہور بھی تو نہیں ہے؟ آخر تاریخ اسلام کی اس روایت کا ذکر جنہوں نے پڑھا نہیں ہے تو کیا سنا بھی نہ ہوگا، کہ روپوشی کے گوشہ عافیت سے تین دن کے بعد جن کا نام لے کر اور جن کے نمونہ اور اسوہ کو پیش کر کے نکلنے والا نکل پڑا تھا۔ ان ہی کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ”اللہ کی نصرت جب آگئی اور فتح ہو گئی، اللہ کے دین میں تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق جوق داخل ہونے لگے، یعنی ”اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“ والے الفاظ سے شروع ہونے والی سورہ النصر نامی نازل ہوئی، تو یہی سمجھا گیا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے، کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت (ناگزیں کی یہ خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کی مدت کے ختم ہونے کی گھڑی آگئی،	ہو ا حیل رَ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ اللہ لہ
--	---

توسیر دی کرنے والے تاج اور خادم کے سامنے بھی جس بیانا پر سہی، لیکن اپنے تہو غ اور مخدوم کی زندگی کے یہی نمونے جب جھلکنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ وہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر تو اب یعنی جو سب سے بڑا رجوع کرنے والا تھا، اس نے تنہا اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی نصرتوں کے ساتھ وہ سامنے آیا، جس میدان میں دنیا

کے بڑے بڑے مذاہب و ادیان کے وکلاء اسلام کے مقابلہ میں جمع ہوئے تھے، اسی میدان سے فتح و کامرانی کا پھر پراڑا تے ہوئے وہ واپس ہوا۔ جس کے بعد ہندوستان تو ہندوستان، آپ دیکھ چکے کہ حالات ہی قدرت کی طرف سے کچھ ایسے پیش آتے چلے گئے، کہ وہ عرب میں بھی پہچانا گیا، 'مصر و شام'، ترکی اور مغرب اقصیٰ کے مسلمانوں میں بھی احترام کی نظروں سے دیکھا گیا، اور اس نظارے کو تو دنیا اب تک دیکھ رہی ہے کہ دیوبند کے قصبہ کا مقامی مدرسہ اسی کی بدولت ہند گیر جامعہ کی شکل اختیار کرنے کے بعد، صرف ہندوستان ہی کے مسلمانوں کا مرجع بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ کابل بخارا چیننی ترکستان، جادا، سماٹرا، حد تو یہ ہے کہ مشرقی یورپ علاقہ روس وغیرہ کے طلبہ اس کی قائم کی ہوئی اسی جامعہ میں داخل ہو کر تقریباً ایک صدی سے دینی تربیت حاصل کر کر کے اپنے اپنے اوطان کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔

الغرض یہ اور، اس کے سوا اسی نوعیت کی دوسری چیزیں جب گزر رہی تھیں، تو اس پر تعجب کیوں کیجئے، اگر سمجھنے والے ان کو دیکھ کر وہی سمجھنے لگے، جو سورۃ النصر کے نزول کے بعد سمجھا گیا تھا۔

میں تو حیران رہ کر گیا، جب اسی سلسلہ کی روایتوں میں یہ روایت نظر سے گزری، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشہور شاگرد قتادہ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے استاد ابن عباس اسی سورۃ النصر کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اور آگاہ کیا گیا ہے کہ

انك لن تعيش بعد ها الا قليلا | اس کے بعد نہ جیو گے تم مگر تھوڑی مدت کے لئے

قتادہ نے اس کے بعد یہ اطلاع دی ہے کہ

ما عاش بعد ها الا سنتين | اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد نہ زندہ

شہ توفی۔

رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف دو سال

فتح القدیر شوکانی | یعنی دو سال گزرنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی،

ادھر یہ روایت تو تفسیر کی کتابوں میں ملی دوسری طرف تذکرۃ الارشید میں، اسی تیسرے

جج کے سفر کے سلسلہ میں مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ

”الحمد للہ سارا سفر سہولت و راحت کے ساتھ انجام کو پہنچا۔“

آگے یہ لکھنے کے بعد جسے پہلے بھی کہیں نقل کر چکا ہوں یعنی

”البتہ مولانا محمد قاسم صاحب یوعلانت لاحق ہوئی، جو بظاہر خفیف محسوس

ہونے کی وجہ سے سفر کی مزاحسم یا رفقاء کو پریشان بنانے والی

تو نہ ہوئی، مگر آہستہ آہستہ بڑھ کر آخر کار وہی بیماری مرض الموت

بنی۔“

اپنی اسی خبر کو ان الفاظ پر مولوی صاحب مرحوم نے ختم کیا ہے لکھا ہے کہ

”اور تیسرے سال ۱۲۹۷ھ میں جان ہی لے کر گئی۔“ ص ۲۴۲

گو یاد دو سال کا وقفہ یہاں بھی اس وقت کے حساب سے پیش آیا، جس وقت بھنڑ والے
دوسروں کو سمجھانے لگے تھے،

”مولوی صاحب کی تقریر و تحریر کو محفوظ رکھا کرو، اور غنیمت جانو۔“

یہ وہی فقرہ ہے جسے تیسرے جج سے زحمت کرتے ہوئے، سیدنا الامام الکبیر

کے متعلق یاد ہو گا، ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا،

مصنف امام نے جسے نقل کر کے لکھا تھا، کہ ان الفاظ میں حضرت والا کی وفات کی خبر

دی گئی تھی، اللہ اللہ اختیاری اعمال و افعال میں اتباع و پیروی کا ارادہ کر لیا جاتا ہے

تو ارادہ کرنے والوں کی لاہوتی مجربیت کا ثبوت کن کن شکلوں میں پیش کیا جاتا ہے

زندگی تو زندگی، موت تک میں پانے والے ”مجربیت کبریٰ“ کے رنگ سے جھٹ

پاتے ہیں، اور یہی ہے واقعی تفسیر و حیاۃ و ممات فی اللہ رب العلمین کی قرآنی آیت کی ”روپوشی“ کی عقل گداز، ہوش ربا، مصیبت میں بھی ”غار ثور“ کی مصیبت کی یاد جس کے حانظہ سے نہ نکل سکی، ”فأتبعونی“ کی پکار پر اس حال میں بھی لبیک کہتا ہوا وہ نکل پڑا، تو ”یحییٰکم اللہ“ کے وعدے سے اپنا حصہ آخر خود سوچئے، وہ کیوں نہ پاتا،؟ ”فالحیات حیاتہ والممات مماتہ“

بہر حال تیسرے حج کے اسی سفر میں رخصت کرتے ہوئے حضرت حاجی صاحب کو جو آگاہی بخشی گئی تھی، اس سے دوسروں کو بھی حالانکہ چونکا چکے تھے، لیکن ظہور وقوع سے پہلے آگاہی اگر ملتی بھی ہو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کچھ کتراتا ہی چاہتے ہیں۔

واقعہ تو یہ ہے کہ نصرت ہو، یا فتح، یا دین اللہ میں جوق در جوق لوگوں کا داخلہ یا انفرادی طور پر پسیدہ ہی راہ پر کوئی ڈالا جائے، قرآنی محکمات میں بار بار صاف صاف واضح غیر مشتبہ الفاظ میں یہی یقین دلایا گیا ہے، کہ اللہ کے یہ سائے کام خود ہی اللہ انجام دیتا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا حال میں جو کچھ ہو رہا ہے، مستقبل میں آئندہ جو کچھ ہوتا رہے گا، سب کی ضمانت تنہا صرف اسی کا ارادہ قاہرہ باہرہ ہے، جو حی و زندہ ہے، نہ اسے غیند پکڑتی ہے، اور نہ غنودگی اس کو چھو سکتی ہے، مگر یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی پہلے بھی یہی دیکھا گیا ہے، اور اب بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ان ہی گھڑیوں میں جن میں سب سے زیادہ اس شعور کو بیدار ادا میں یقین کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذہول اور بھول کا پردہ آدمی کے اس علم و یقین پر پڑ جاتا ہے، کام لینے والا اپنے اپنے وقت میں جس سے کام لیتا ہے، اور اپنی کار فرمائیوں کا ذریعہ یا جارحہ جن انفرادی ہستیوں کو بنا لیتا ہے، بجائے ذریعہ، اور جارحہ کے کچھ ایسا باور کر لیا جاتا ہے کہ سامنے سے اگر وہ ہٹ گیا، یا ہٹا لیا گیا، تو کار و بار کا سارا سلسلہ ہی ہم دیر ہم ہو کر رہ جائیگا، کچھ اسی قسم کے شعوری یا غیر شعوری احساسات کو ذہول

اور بھول کے ان قصوں میں بظاہر زیادہ دخل ہوتا ہے، ذرا دیکھئے یہی ناگزیر واقعہ جو اس وقت زیر تذکرہ ہے اور تو اور ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو صبر و سکینہ میں شاید اپنے وقت میں اپنی آپ نظیر تھے خدا شناسی کے میلہ میں جو کچھ دیکھا گیا تھا، صرف اسی کو ملاحظہ فرمانے کے بعد جہاں اپنے باطنی احساس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا تھا، سنا ہی چکا ہوں، کہتے تھے کہ حق تعالیٰ کو ان سے (یعنی سیدنا الامام البکیر سے) جو کام لینا تھا، وہ پورا ہو چکا، صرف یہی نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ

”مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے“ خلاۃ ارواح ثلاثہ

لیکن وہی وقت جب قریب سے قریب تر ہو گیا، براہ راست ان ہی مولانا محمد یعقوب صاحب کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا وصیت سیدنا الامام البکیر کے متعلق فرماتے ہیں، جس کا مطلب ان ہی کے بیان کے مطابق وہی تھا، جس کا احساس خدا شناسی کے مشید کے واقعات کے بعد ہی ان کے قلب مبارک میں پیدا ہو چکا تھا، لیکن جب حاجی صاحب نے چونکایا تو یہی نہیں کہ جو چیز ان کو خود اپنے قلبی اشتراق کی روشنی میں نظر آچکی تھی، وہ ان کے دماغ سے اوجھل ہو گئی، حاجی صاحب کی تنبیہ پر بھی وہ یاد نہ آئی، بلکہ اس واقعہ کو سامنے کر کے جیسا کہ خود ہی ارقام فرماتے ہیں۔

”نہ کچھ پہلے ج سبھی طبیعت ناساز تھی“ ص ۲۲ سوانح قدیم

۱۔ قصص الاکابر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ چودہ آدمی ان کے گھر کے ان سے پیش تر چند ہفتوں کے اندر اندر مر چکے تھے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے جو ان کے براہ راست سنا گرد تھے مذکورہ بالا الفاظ کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ یعنی مولانا محمد یعقوب صاحب بڑے صابر تھے کبھی نہ روئے نہ کوئی بے صبری کی بات سمجھ سے نکالی، صرف ایک دفعہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے سنا تنہائی میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھتے تھے ۵ جزہ تسلیم و رضا کو جارہ + در کف شیر فرخو نغوارہ - (قصص الاکابر ص ۳۲)

اس نیاں سے گریہ ہی کی راہ ان کا دماغ بناتا رہا، گویا حج سے پہلے سیدنا الامام الکبیر کی طبیعت کا ناساز نہ ہونا، اس کو انہوں نے دلیل بنا لیا کہ ابھی وہ واقعہ دور ہے، یہی نہیں حاجی صاحب سے رخصت ہونے کے بعد مکہ معظمہ سے قافلہ نکل کر پہلی منزل میں پہنچتا ہے، مصنف امام ساتھ ہیں خود لکھتے ہیں۔

”حضرت (حاجی صاحب) کی زیارت سے اودان مستبرک مکانوں کی زیارت سے مشرف ہو کر جب واپس ہوئے، ہتھ پہنچ کر مولانا کو بخار ہو گیا“

جدہ اور مکہ مکرمہ کی درمیانی شرک کی یہ وہی منزل ہے، یاد ہو گا جہاں جدہ سے جاتے ہوئے بھی سیدنا الامام الکبیر نے بجائے بحرہ کے اسی ہتھ نامی مقام میں منزل کی تھی، وہی میں بھی پڑاؤ قافلہ کا اسی منزل میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ حضرت والا کو کچھ بخار ہو گیا ہے، حاجی صاحب کی قوی تنبیہ کے بعد یہ دوسری فعلی تنبیہ قدرت کی طرف سے تھی۔ لیکن مصنف امام کے دماغ نے اس کو بھی ٹال ہی دینا چاہا، خود ہی فرماتے ہیں، کہ ”یہ خیال ہوا کہ جدائی ایسے بزرگ، اور بزرگ مقاموں، اور پیادہ پا زیادہ چلنے کے سبب سے ہے۔“

گویا سمجھا گیا کہ تعب اور تھکان کی وجہ سے کچھ معمولی سی حرارت ہو گئی ہے، اسی حال میں جدہ پہنچے، مولوی عاشق الہی کی روایت ہے کہ

”جو جہاز (ہندوستان) جانے کو تیار کھڑا ہوا تھا، گوتنگی جگہ کی تکلیف تھی“ ۲ تذکرۃ الرشید

لیکن ان ہی کا بیان ہے، کہ اسی جہاز سے واپسی کا ارادہ کر لیا گیا، بقول ان ہی کے اسی جہاز کے ٹکٹ لے لئے گئے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے بخار کو چنداں اہمیت نہ دی گئی، خود مصنف امام نے بھی لکھا ہے کہ

”جدہ پہنچتے ہی، جہاز یروا ہو گئے۔“

آگے یہ بھی ارقام فرمایا ہے کہ

”اس جہاز کا لنگر اٹھنے والا تھا، اور دیگر جہازوں کی خبر عشرہ بلکہ دو ہفتہ تک کی تھی، اس لئے یہ خیال کیا کہ پندرہ روز میں بیٹی جا پہنچینگے۔“
اس جہاز میں جگہ کی تسکلی تھی، اس کی طرف انہوں نے بھی ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ
”اتنی تکلیف اٹھالیں گے۔“

اور یہ بھی بیان کیا ہے،

”واقعی اس جہاز میں اتنی ہی تکلیف ہوئی، جتنی جاتی دفعہ جہاز میں سانس
وراحت پائی تھی۔“

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا کی ناسازی مزاج کی اہمیت کا احساس
جہاز میں سوار ہونے کے بعد ہی ہوا، خدا ہی جانتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر کا واقعی
حال کیا تھا، لیکن ساحل جدہ سے کشتیوں پر سوار ہو کر جہاز پر چڑھنے کے لئے قافلہ جب
جار ہا تھا، یاد ہوگا، کسی موقع پر مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی کا یہ بیان
اسی کے متعلق گزر چکا ہے کہ

”وقت واپسی کے جدہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر جب قافلہ جہاز پر
سوار ہونے کو جارہا تھا، تو اس قدر تیز و تند ہوا چلنے لگی، کہ کشتیاں
دونوں ادھر ادھر قریب غرق ہونے کے جھک جاتی تھیں، ہر ایک
کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، مگر مولانا مرحوم (سیدنا الامام الکبیر) اپنی
حال پر رہے۔“ ص ۱۸۲

ظاہر ہے کہ دیکھنے والے آپ کے اس حال کو دیکھ کر اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ معمولی خفیف
حرارت کے سوا کسی خاص توجہ طلب بیماری میں آپ مبتلا نہیں ہیں، تو آخر اس کے سوا

وہ اور کیا سمجھ سکتے تھے، بہر حال جس طرح بھی ممکن ہوا، قافلہ جہاز میں سوار ہو گیا، ساحلِ جدہ سے جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا، مصنف امام کا بیان ہے کہ

”دو روز جہاز پر چڑھے ہوئے، مٹوئے ہی تھے کہ مولنا کو دورہ صفراء،

معمولی ہوا اور بخار بھی“ ص ۱۲

بخار پر مزید اضافہ غلیان صفراء کا بھی شروع ہوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے مصنف امام اب بھی ”معمولی“ کا لفظ بڑھا کر اپنے دماغ کے سامنے خود اپنے قلبِ منور کے اشتراقی احساس کو ابھرنے نہیں دیتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہی صفراء کا غلیان بجائے معمولی ہونے کے غیر معمولی شکل اختیار کرنے لگا۔ مولنا حکیم منصور علی خاں مرحوم حیدر آبادی نے واپسی کے وقت جہاز میں سیدنا الامام البکیر کی علامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی صفراءِ غشیان نے بڑھ کر یہ صورت جہاز ہی میں اختیار کی، کہ

”بار بار استفراغ ہوتا تھا، یہ خادم (یعنی خود حکیم صاحب قبلہ مرحوم)

اٹھا کر بٹھاتا، سلفی میں استفراغ کراتا تھا، صرف صفراء ہی صفراء

نکلتا تھا، کلی کر اگر پھر لٹا دیتا تھا“

وہی آگے یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ

”دن اور رات میں کسی وقت اس قدر سکون نہ تھا کہ اچھی طرح خواب

راحت ہو، ذرا دیر ہوئی، کہ استفراغ کا تقاضا ہوا“

مگر اسی کے ساتھ اپنی چشم دید شہادت حکیم صاحب قبلہ نے یہ بھی ثبت فرمائی ہے کہ

”جب نماز کا وقت آتا، وہ استفراغ موقوف ہو جاتا، اور بیٹھ کر اطمینان

سے نماز پڑھتے“

لیکن جوں ہی نماز ختم ہوتی، ان ہی کا بیان ہے کہ

”پھر وہی دورہ پے در پے شروع ہو جاتا۔“

ایک دو دن نہیں، اسی عجیب و غریب حال کو یعنی نماز کے وقت نہ صفر ہے نہ استفرغ، اور نماز کے بعد پھر اسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لکھا ہے کہ

”آٹھ روز تک یہی حالت رہی“

اور ہر دن کے پانچ وقتوں میں حکیم صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہی صورت پیش آتی رہی۔

بظاہر تعجب ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے حج کے جس سفر میں دیکھا گیا تھا، کہ سیدنا الامام الکبیرؑ کو یا خود نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لے جاتے جا رہے ہیں۔ بہارِ نپور کے اسٹیشن پر جس وقت پہنچے، ایک جہ بھی آپ کی جیب مبارک میں نہ تھا، لیکن ریل پر سوار ہونے کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تنا بڑھا کہ جو بے چارے حج کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، خدا ہی جانتا ہے کہ ان میں کتنوں کو یہ دولت میسر آئی، جہاز میں جو سہولتیں میسر آئیں، مصنف امام ہی سے سن چکے کہ ”جتنی جاتے دفعہ جہاز میں راحت و آسائش پائی تھی“ پھر مسلمانوں کے دونوں پاک مقدس شہروں، بلد اللہ الاین اور مدینۃ المنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ دکھایا گیا، اسے بھی آپ دیکھ چکے، صحت بھی جیسا کہ گذر چکا کہ اچھی رہی، لیکن ذہابا جو کچھ بھی دیکھا گیا، بالکل اس کے برعکس آیا، باپہرلی ہی منزل ہدہ میں داخل ہوتے ہوئے، آپ بخاریں بتلا ہو جاتے ہیں، جدہ پہنچ کر بجائے جہاز پر سوار ہونے کے وہیں چند دن اگر ٹھہر جاتے، تو اس زمانہ میں علاج کی جو ممکنہ صورتیں اس شہر میں میسر آ سکتی تھیں ان سے استفادہ کا موقع مل جاتا، لیکن بخاری ہی کی حالت میں جہاز پر آپ کو سوار کر دیا گیا، دو دن تک خیر جہاز میں صرف جگہ کی تنگی ہی کی شکایت تھی، لیکن ساحل کو چھوڑ کر جب سمندر کے درمیان جہاز ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے کسی قسم کی امداد خشکی سے نہیں پہنچ سکتی تھی، وہیں سے مرض کے اشتداد کا

سلسلہ شروع ہوتا ہے، یوں تو خود مصنف امام ہی طیب تھے، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زمانہ میں طبابت ہی مشغلہ تھا، لیکن بیچ سمندر کی اس آبی آبادی میں جس کے چاروں طرف سینکڑوں میل تک پانی ہی پانی تھا، بقول مصنف امام ”وہاں نہ جگہ راحت کی، نہ دوا، نہ کچھ تدبیر“ ص ۲۲

اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، مصنف امام اسی کے ساتھ اس کی خبر بھی دیتے ہیں کہ جہاز کی اس منقطع عن الدنیا آبی آبادی میں اچانک وبا بھی پھوٹ پڑی، اور کیسی وبا؟ وہی لکھتے ہیں کہ

”ہر روز ایک دو آدمی انتقال کرتے تھے“ ص ۲۲

پہلے جہاز پر سوار ہونے کا یہ فائدہ جو سوچا گیا تھا کہ بمبئی چودہ پندرہ روز میں پہنچ جائیں گے، یہ امید بھی اس لئے پوری نہ ہوئی کہ عدن کی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد بقول مصنف امام

”وہاں قرنطینہ ہو گیا“ ص ۲۲

جس کی وجہ سے پہنچنے میں بجائے تھیں کے تاخیر ہو گئی، اور قرنطینہ کی وجہ سے جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے

”نہ جہاز کے آدمی کنارہ پر اتر سکے، اور نہ شہر کے آدمی جہاز پر آ سکے“ ص ۲۳

مطلب جس کا یہی ہوا کہ عدن سے بھی دوا وغیرہ کے ملنے کی تھوڑی بہت توقع جو کی جاسکتی تھی، اس کا راستہ بھی بند ہو گیا، ذہاب و ایاب یا جانے اور واپس لوٹنے کے ان متضاد حالات کو خود سوچئے، کہ کہاں تک بخت و اتفاق کا ان کو نتیجہ قرار دیا جادے، جاتے ہوئے وہ نظارے کیوں پیش آئے تھے، اور آتے ہوئے، یہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا تھا، اس کا واقعی راز کیا تھا؟ علام الغیوب کے سوا اس کا صحیح جواب کون دے سکتا ہے؟ لیکن رخصت کرتے ہوئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نے جس پیش آنے والے واقعہ سے آگاہ کر دینا چاہا تھا، اگر یہ سمجھا جائے اور یہی سمجھا بھی گیا ہے، کہ اسی واقعہ ناگزیر کی تمہید تھی، جس کی ابتداء واپسی کی پہلی منزل ہمدہ ہی میں شروع ہو گئی تھی، تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا، ہم اس پر حیران کیوں ہوں، معصومیت کے انتہائی نقطہ عروج میں مغفرت طلبی کا مطالبہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اس لئے کیا گیا تھا کہ غیر معصوموں کی رائی بھی وہاں پر بت کا حکم رکھتی ہے، ایسی صورت میں غیر معصوم طبقہ سے تعلق رکھنے والوں کا استغفار ان حالات کو اگر سید کرے جن کا سلسلہ اس سفر سے واپسی کی پہلی منزل سے شروع ہو گیا تھا، تو قطعی طور پر پاک و صاف کر کے اپنے جن بندوں کو ارجمہ الراحمین اپنے سامنے بلانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کے رحم و رافت، عفو و مغفرت کا ظہور جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہے، عموماً ان ہی شکلوں میں ہوتا ہے۔

۱۔ مسئلہ سے جو واقف ہیں، ان کے لئے تو میرے یہ اجمالی اشارے بھی انتاء اللہ کافی ہو سکتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں، ان کو چاہئے کہ قرآن کی آیت من یعمل سوءً ینجز بہ (یعنی کسی قسم کی برائی کوئی کرے اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہوئی، تو صحابہ جن میں سب سے پیش پیش خود صدیق رسالت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہم میں ایسا کون ہے، جس سے کوئی برا کام نہ ہوا ہو، مطلب آپ کا یہی تھا کہ قرآن میں جب اعلان کیا گیا ہے کہ ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا، تو عفو و درگزر، مغفرت کے قانون کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر! تمہیں اور دوسرے اہل ایمان کو دنیا ہی میں برائی کا بدلہ اس طور پر دے دیا جاتا ہے کہ حتی تلقوا اللہ لیس لکم ذنوب (اللہ سے اس طور پر ملو کہ کسی قسم کا کوئی گناہ تمہارے ساتھ نہ ہوگا) دوسری روایاتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کسی قسم کی بیماری، یا جسمانی تکلیف غم، الم دکھ وغیرہ جو کچھ بھی پہنچتا ہے ان کو پاک ہی کرنے کے لئے پہنچتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود میں کوئی کٹا بھی جو چھ جائے، یا کسی معمولی چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے تردد دل میں پیدا ہو۔ یہ بھی ہے کہ چونٹی بھی مومن کو اگر کاٹتی ہو تو گناہوں سے اسی دنیا میں اس کو پاک ہی کرنے کے لئے کاٹتی ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہر حال دوسرے خواہ کچھ ہی سمجھیں، لیکن جس کے پیار اور محبت ہی کا منظر ہر ذہن کے موقع پر کیا گیا تھا، اپنا خیال تو یہی ہے، کہ اب بھی ایسا اور ایسی کے وقت جو کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی اسی کے کرم و نوازش ہی کا ایک قالب تھا، روح ہر حال میں ایک ہی تھی۔
مصنف امام نے لکھا ہے کہ بے کسی اور بے کسی کے اس حال میں مرض کی شدت کبھی کبھی بڑھ کر اس درجہ تک پہنچ جاتی،

”ایک دن نوبت یہ پہنچی کہ ہم سب مایوس ہو گئے،“ ۱۲

مولانا حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی مرحوم نے بھی یہ خبر دیتے ہوئے کہ آٹھ دن تک جہاز پر حالت ایسی ہو گئی، کہ دن تو دن، راتوں کو بھی سیدنا الامام الکبیر کے بالین علالت پر مسلسل جاگنا پڑتا، خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ

”ایک دن مجھ کو کئی رات جاگنے کی وجہ سے زیادہ تھکن اور اضمحلال ہو گیا۔“

اس دن بجائے حکیم صاحب کے ان ہی کا بیان ہے کہ

”اس رات کو جناب مولوی محمد منیر صاحب یاس بیٹھے رہے“ ۱۳

یہ وہی مولانا محمد منیر صاحب ہیں جو بقول حکیم صاحب مولانا مرحوم کے بچپن کے دوست

(گذشتہ صفحہ سے) آپ کو ساری روایتیں درشتور سیوٹی میں ایک جگہ مل جائیں گی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور قانون کے اسی مسئلہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ گناہوں کی سزا کی جگہ تو جہنم ہے لیکن مومن جب استغفار کرتا ہے تو جہنم والی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے، بجائے جہنم کے برزخ یعنی قبر میں سزا بھگتا ہے، لیکن مغفرت طلبی میں زیادہ زور لگایا جاتا ہے تو بجائے برزخ کے دنیا ہی کی تکلیفوں کا قالب جہنم کی سزا اختیار کر لیتی ہے، شاہ صاحب نے اسی لئے اس کا نام قانون تخفیف و تحویل رکھا ہے، جیسے چھ مہینے کی قید کو عذر و معذرت کے بعد مالی سزا، اور مالی سزا کو بھی زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کی شکلوں میں تبدیل کر کے سزا کی نوعیت کو حکومتیں ہلکی کر دیتی ہیں۔ کچھ ہی حال اس قانون کا ہے، بس مکافات و مجازات کا قانون بھی باقی رہا، یعنی برائی کی سزا کسی نہ کسی شکل میں بھگتنی ہی پڑتی ہے اور تخفیف و تحویل کر کے مغفرت و عفو کا قانون بھی عمل کرتا ہے ۱۴

مخلص تھے، حج کے اس سفر میں اونٹوں کی سواری میں عموماً وہی روئف بنائے جاتے تھے۔

مگر باوجود ان یاس انگیز حالات کے ہمارے مصنف امام اپنی ناامیدیوں کو مسلسل امیدوں ہی سے بدلنے کی کوششوں میں آخر وقت تک سرگرم ہی رہے، خود ہی لکھا ہے کہ دل کو یہی سمجھاتے رہے کہ

”چند بار شدت مرض ہو کر اللہ نے شفا دی تھی، اب کی بار بھی وہی خیال باندھ رکھا تھا“ ۳۴

اسی لئے تدبیر دسویں کا کوئی دقیقہ چاہتے تھے کہ اٹھانہ رکھا جائے، دنیا سے منقطع ہو جانے کے بعد دواؤں وغیرہ کے نہ ملنے کی وجہ سے جو ذہنی گرفت ان کو ہوئی ہوگی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، مگر کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے، خدا خدا کر کے عدن کے قرطبہ سے جہاز کو نجات ملی، وہ آگے بڑھا، اور حضرموت کی بندرگاہ پہنچا، مصنف امام نے لکھا ہے کہ جہاز نے

”مکّہ (حضرموت کی بندرگاہ) میں قدرے قیام کیا“

قدرے کا مطلب شاید یہی ہے کہ چند گھنٹوں کے لئے اس بندرگاہ میں جہاز مال وغیرہ اتارنے کے لئے ٹھہرایا گیا۔ مکّہ کی آبادی سے ضرورت کی چیزیں لے کر لوگ ساحل پر آ جاتے تھے، ان ہی لوگوں سے جیسا کہ لکھا ہے

”وہاں سے (یعنی مکّہ سے) لیموں بکنے آئے وہ لئے، تمبوز اور گلاب“

ان تروتازہ چیزوں کے ساتھ مسافروں کے پاس بھی بعض دواؤں کا پتہ چلا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”بعض ادویہ جہاز میں مل گئیں“

جہاں کچھ نہیں مل سکتا تھا، وہاں یہ بھی جو کچھ مل گیا، اسی کو غنیمت شمار کیا گیا، مگر کچھ ایسا معلوم

ہوتا ہے، کہ ان سے بھی مرض کی شدت میں تخفیف کی صورت شاید پیدا نہ ہوئی، اگرچہ جہاز میں کمپنی کی طرف سے ایک ڈاکٹر بھی رہتا تھا، لیکن اس زمانہ کی ذہنیت کے مطابق ایلوپیتھک طریقہ علاج سے حتیٰ الوسع گریز ہی کی کوشش کی جاتی تھی، مگر جب گھر کی دواؤں سے فائدے کی کوئی صورت ظاہر نہ ہوئی، تو مصنف امام ہی کا بیان ہے کہ

”جہاز کے ڈاکٹر نے کونین دی، اور مرغ کا شوربا غذا کو کھا۔“

کونین کا لفظ اس زمانہ میں دلوں میں جس اثر کو پیدا کرتا تھا، اب تو شاید اس کے جاننے والے ہم میں موجود نہ ہوں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ایک قسم کا زہریلی اس کو سمجھا جاتا تھا، اسی لئے اصلاحی بدرقہ کے بغیر کونین کے استعمال کا شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مرغ کے شوربہ کی تجویز غالباً بدرقہ ہی کے لئے کی گئی تھی، مگر بقول مصنف امام مصیبت یہ تھی کہ

”وہاں (یعنی اس منقطع عن الدنیا آبی آبادی میں) مرغ کہاں میسر تھا۔“ ص ۴۳

اصلاحی بدرقہ کے بغیر یہ زہر کونین کیسے استعمال کیا جائے؟

وہی جہاز کا ڈاکٹر جو غالباً کوئی فرنگی نثرادعیسیائی ہی ہوگا، کونین کو استعمال کرانے کے لئے لکھا ہے کہ

”آخر مرغ بھی اپنے پاس سے دیا۔“ ص ۴۳

کسی نہ کسی طرح کونین کے استعمال پر لوگ راضی ہو گئے، پہلا فائدہ اس کا مصنف امام ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے یہ محسوس ہوا کہ

”مولانا سیدنا امام الکبیر کو دورہ میں غذا سے نفرت مطلق ہو جاتی تھی، اب کچھ رغبت ہوئی۔“ ص ۴۴

جہاز کا یہ سفر ختم بھی ہو رہا تھا، مولانا حکیم منصور علی خاں نے لکھا ہے کہ

”جب ممبئی کے قریب پہنچے تو موقوف ہو گئی۔“

غذا کی طرف کچھ رغبت کے ساتھ قے کی موقوفی ان ہی دونوں باتوں کا نتیجہ جیسا کہ حکیم صاحب

نے اطلاع دی ہے یہ ہوا کہ

”اٹھنے بیٹھنے لگے“

ورنہ جہاز میں نماز کے وقتوں کے سوار حکیم صاحب ہی نے لکھا تھا کہ
”ہر وقت لیٹے رہتے تھے“

لیکن نشست و برخاست کی جو صلاحیت پیدا ہوئی تھی، اس کا اندازہ مصنف امام کے
ان الفاظ سے ہوتا ہے

”بمبئی ایسے پہنچے کہ بیٹھنے کی طاقت دشواری سے تھی“ ص ۳۴

اسی لئے جہاز سے اترنے کے ساتھ ریل پر سوار کر دینا مناسب نہ خیال کیا گیا، بمبئی پہنچ
جانے کے بعد مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”دو تین روز ٹھیکر کر وطن کو روانہ ہوئے“ ص ۳۵

ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ قیام بمبئی کے ان دنوں میں نہ کسی قسم کا دورہ ہی قے وغیرہ کا پڑا، اور نہ
کوئی دوسری شکایت محسوس ہوئی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکیم صاحب نے
لکھا ہے کہ

”بمبئی میں اچھے رہے“

جیسا کہ پہلے کہیں لکھ چکا ہوں، کہ اس آخری وداعی حج کے سفر سے واپسی ۱۲۹۵ھ ہجری
ماہ ربیع الاول کے اوائل میں ہوئی تھی، حساب سے ۱۸۷۸ء کے مارچ کے گویا ابتدائی
دن تھے جس میں کافی خشکی عموماً ہندوستان میں باقی ہی رہتی ہے، مصنف امام نے وطن کی
طرف روانگی کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ

”ہر چند موسم سرما تھا“

اس کا مطلب یہی ہے کہ سرما کا موسم ابھی پورے طور پر ختم نہیں ہوا تھا، مگر سردی کا
زور ظاہر ہے کہ مارچ کے مہینے تک ٹوٹ جاتا ہے، گو نہ دور سے موسم کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی

ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوریل پرسیدنا الامام الکبیر سوار تو کر دیئے گئے لیکن بقول حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی مرحوم

”مگر نقاہت ماتی تھی، ریل میں اٹاؤہ تک لیٹے ہوئے تشریف لائے“

اودان کی یہ خوش قسمتی تھی جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ

”میری رانوں پر قدم مبارک رکھ لیا کرتے تھے“ ۱۸۵

ریل جا رہی تھی کہ مارچ کے دورے موسم کا اثر نمایاں ہوا، جس کا ذکر مصنف امام نے بایں الفاظ کیا ہے

”جلیپور کے میدانوں میں دوپہر کو لو چلنے لگی“

ایک ایسا مریض جو بہ مشکل ریل میں ایٹے لیٹے سفر کی سہولتوں کو پوری کر رہا تھا، اچانک پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر چلنے والی گرم ہواؤں سے جوں ہی کہ اس کا سابقہ بیمار مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولانا کی طبیعت بگڑی“ ۱۸۶

یہ نہیں لکھا ہے، کہ کیا بگڑی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صفراہی میں پھر ہیجان و غلیان کی کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ آگے وہی ارقام فرماتے ہیں کہ

”الحمد للہ اس وقت نارنگی، نیبو، یہ چیزیں پاس تھیں، کھلائیں

پانی پلایا“ ۱۸۷

عموماً صفراہی کے دبانے کے لئے اس قسم کی ترش چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب جبل پور کے میدانوں تک یہ حالت رہی، یا آگے بھی دورے کی صورتیں پیش آئیں، جس طرح بھی ہوا، گاڑی اٹاؤہ تک پہنچی، اسی اسٹیشن پر جو صورت پیش آئی وہی لائق توجہ ہے، مولانا حکیم منصور علی خاں کے حوالہ سے عرض کر چکا

ہوں کہ مرض کی آخری اشتدادی کیفیت میں بھی ایک چیز یعنی نماز کا وقت جب آجاتا تھا،

سیدنا الامام الکبیرؑ بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اپنے مالک و خالق کے ساتھ حضرت والا کے قلبی تعلق کی بیداری کا جس سے پتہ چلتا ہے، اب دیکھئے اسی کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا کتنا اور کس حد تک خیال کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب ہی اس واقعہ کے راوی ہیں، بلکہ ان ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، عرض کر چکا ہوں کہ منجملہ دوسرے رفقاء کے حج کے اس سفر میں سیدنا الامام الکبیرؑ کے ساتھ حکیم صاحب قبلہ بھی علیگڑھ سے ساتھ ہو گئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن تھا، اپنے استاد کی خدمت میں وہ اس سفر میں کچھ زیادہ پیش پیش رہے خصوصاً دالپسی میں حضرت والا جب بیمار ہوئے تو حکیم صاحب کی زبانی یہ بھی آپ سن چکے کہ مسلسل راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کیا، جب قی ہوتی تو سلفی لے کر حاضر ہوتے، کلیاں کراتے، حکیم صاحب تو اپنے اخلاص اور نیاز مندی کے صادق جذبات کے تحت یہ سب کچھ کر رہے تھے، ان کے سامنے صلہ کا سوال ہی کیا ہو سکتا تھا، لیکن جس کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ ان کو ان خدمات کے صلہ سے کیسے محروم رہنے دیتا، حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ گاڑی جب اٹاؤے کے اسٹیشن پر پہنچی، تو سب سے پہلی نوازش تو حضرت والا کی طرف سے یہ ہوئی، جیسا کہ حکیم صاحب نے لکھا ہے

”کہ اٹاؤہ سے مجھ کو وطن جانے کی اجازت عطا فرمائی۔“ ۱۸۵

حالانکہ ایسے مخلص خادم کی علالت میں زیادہ ضرورت تھی، لیکن طویل مقدس سفر کے بعد حکیم صاحب واپس ہوئے تھے، قدرِ تا وطن پہنچنے کی آرزو دلوں میں، سیجان انگیز ہوتی ہے، اولاً تو اسی جذبہ کی رعایت کی گئی، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا گیا، بلکہ اسی کے ساتھ حکیم صاحب کو کچھ اور بھی دیا گیا، بظاہر دیکھنے میں تو وہ کوئی بڑی چیز نہ تھی، یعنی حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ

”اور چار روپے اپنے پاس سے عنایت کئے۔“

مگر یہ چار روپے کیا واقعی صرف چار روپے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ حکیم صاحب ہی نے یہ خبر جو دی ہے کہ

”اور پانچ روپے مکہ شریف میں مسجد ابراہیم علیہ السلام کی حد میں مجھ کو لے جا کر عطا فرمائے تھے“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھ گئے تھے کہ رخصت کرتے ہوئے ان کو چار روپے جو دیئے گئے، وہ درحقیقت چار روپے نہ تھے، بلکہ ان سے پیش تر مسجد ابراہیم جس سے غالباً مراد ”خانہ کعبہ“ والی مسجد حرام ہی معلوم ہوتی ہے، یا ممکن ہے کہ دخول کعبہ کے وقت حکیم صاحب کے ساتھ یہ نوازش فرمائی گئی تھی، بہر حال میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ کے غلیل نے جن مقام میں رزق کی برکت کی دعا، آنے والی نسلوں کے لئے کی تھی، اسی سرزمین میں پانچ روپے دے کر حکیم صاحب کو شاید رزقی برکت کی بشارت سے سرفراز فرمایا گیا تھا، وہ پانچ روپے بھی اسی کی علامت تھے، اور آخر میں رخصت کرتے ہوئے بھی کچھ اسی قسم کا اشارہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا گیا تھا، بہر حال حکیم صاحب اٹاوے سے وطن یعنی مراد آباد روانہ ہو گئے، اور

۱۔ بزرگوں کے حالات میں لوگوں نے اسی قسم کے واقعات کا ذکر کیا ہے، خاکسار نے براہ راست حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری نور اللہ مرقدہ سے سنا تھا کہ ان کے بیرومرشد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ رخصت کرتے ہوئے ایک مٹھی چنے آپ کی گود میں ڈال دیئے اور فرمایا کہ لو یہ دنیا دیتا ہوں، گودینے کو تو صرف ایک مٹھی چنے ہی حضرت نے دیئے تھے لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا محمد علی صاحب قدس اللہ سرہ کو دین کے سوا دنیا میں بھی رفاہیت و کشادگی و فراخی عطا فرمائی تھی، شاید بڑے بڑے نوابوں اور امیروں کے لئے آپ کی زندگی کا یہ رخ قابل رشک بنا ہوا تھا۔ خاکسار نے خود دیکھا تھا کہ صرف چار جو خانقاہ رحمانیہ میں خرچ ہوتی تھی پندرہ سیر یا آدھ من روزانہ سے کم شکر کے صرفہ کا تخمینہ اس کے لئے نہیں کیا جاسکتا۔ ایک باغ میں کوٹھی مسجد خانقاہ سب کا انتظام غیب سے کیا گیا تھا، جو بحمد اللہ آج تک موجود ہے مجھے تو کچھ ہی حال مولانا حکیم منصور علی خاں مرحوم کا نظر آتا ہے، ان کی طالب علمی کا زمانہ کافی عسرت میں گذرا تھا، تقدیر نے ان کو (باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت والا اپنے رفقاء کے ساتھ اپنے وطن واپس ہوئے مصنف امام نے لکھا ہے،
 ”وطن پہنچنے کے بعد مرض رفع ہوا، گو نہ طاقت آئی“

حکیم صاحب نے بھی اطلاع دی ہے کہ

”میں جب وطن آیا، چند روز قیام کر کے نانوتہ پہنچا، اس وقت مولانا

صاحب کو اچھا تندرست پایا“ ص ۱۸۶ مذہب منصور

مگر رفع مرض، یا تندرستی جس کا مشاہدہ وطن پہنچنے کے بعد کیا جا رہا تھا، واقعی حقیقت

اس کی جو کچھ تھی، اس کا اندازہ مصنف امام کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، لکھتی ہیں کہ

”مگر کھانسی ٹھیر گئی، اور کبھی کبھی، دورہ سانس کا ہوتا، زیادہ بولنا

ویر تک کچھ فرمانا مشکل ہو گیا“ سیرت قدیمہ

الغرض ہذہ کی منزل میں اسی آخری وداعی حج میں بخار میں جو آپ مبتلا ہوئے، اس کا

سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں باقی ہی رہا۔ البتہ اس میں کبھی کبھی کچھ تخفیف کی صورت پیدا ہو جاتی

تھی۔ لیکن حال جس کا یہ ہو، ابھی حکیم صاحب کی زبانی آپ سن چکے کہ زیادہ دن نہیں، بلکہ

چند روز ہی قیام کر کے اپنے وطن مراد آباد سے حضرت والا کی خدمت میں یہ مقام نانوتہ

حاضر ہوتے ہیں، بظاہر پندرہ بیس روز سے زیادہ یہ مدت نہ ہوگی، مگر فرماتے ہیں، کہ

(گذشتہ صفحہ سے) حیدر آباد دکن پہنچا دیا، جہاں وہ طبیہ کالج کے پرنسپل ہو گئے تھے، اپنے علم و

فصل تقویٰ کی زندگی کی وجہ سے عزت و جاہ کے سوا دنیاوی حیثیت سے بھی فارغ البالی کی زندگی آخر وقت

تک بسر کرتے رہے اور یہ تو اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے، خاکسار کے سامنے ان کے صاحبزادے حکیم

منصور علی خاں حضور نظام کے دربار سے نواب مقصود جنگ کے خطاب سے سرفراز ہو کر حیدر آباد کو نوابوں

میں شریک ہوئے، اعلیٰ حضرت حضور نظام کے دربار میں احترام و اکرام کا جو مقام حکیم صاحب کو حاصل ہے

شاید وہ حکیم صاحب ہی تک محدود ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو صدر جمہوریہ ہند کے خصوصی معاونین

میں بحیثیت بونانی طبیب کے حکیم صاحب قبلہ ہی چنے گئے۔ بجائے ایک دفعہ کے دو دفعہ حکیم

منصور علی خاں رویے سے جو سرفراز کئے گئے۔ شاید اس میں یہ اشارہ پوشیدہ تھا کہ دنیاوی مراغ

بالی آئندہ بھی حکیم صاحب کی نسل میں جاری رہے گی۔ ۱۲

اسی زمانہ میں

”مجھ کو ملا جلال اول سے آخر تک پڑھایا“

صرف وہی نہیں بلکہ ان کے سوا بھی دوسرے تلامذہ کی بھی کتابیں شروع ہو گئی تھیں،
حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ

”ان کے اسباق کی بھی سماعت کرتا تھا“

جس کے معنی یہی ہوئے، کہ مرغن کے اتنے شدید حملہ کے بعد سپدرہ بیس روز بھی آرام
لینے کا موقع نہ ملا، اور ملا جلال جیسی معقولات کی اہم کتابوں کی درس و تدریس کے مشغلوں
میں آپ مصروف ہو گئے، حالانکہ حکیم صاحب کا بھی بیان ہے کہ پڑھانے کی حد تک
تو آپ پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کی رفتار کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، کہ ملا جلال
اول سے آخر تک حکیم صاحب نے پڑھ لی، تاہم وہی یہ بھی اطلاع دیتے ہیں،
”لیکن پہلی سی قوت نہ تھی“

ادبات صرف پڑھنے پڑھانے تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ چند مہینے بھی واپسی پر نہ گزرے
تھے، ربیع الاول میں واپسی ہوئی تھی، کہ اسی سال شعبان میں گویا کل پانچ مہینے کے
اندر اندر آپ کو پنڈت دیانند سرسوتی کے مقابلہ میں رٹ کی کا سفر کرنا پڑا، رٹ کی کا وہی سفر
جس کی تفصیل گذر چکی، رٹ کی کے بعد پنڈت جی ہی سے دو دروہونے کے لئے اسی زمانہ
میں میرٹھ کا سفر بھی آپ کو کرنا پڑا۔ اسی عرصہ میں ”قبلہ نما“ جیسی نادر روزگار کتاب بھی
لکھی گئی، اور ”جواب ترکی بہ ترکی“ کا مسودہ بھی اسی زمانہ میں تیار ہوا، جسے بعد کو مولانا
عبدالعلی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ الغرض درس و تدریس، وعظ و تفسیر، تالیف
و تصنیف کے ساتھ ساتھ مدرسہ کے کام کا بار بھی حسب دستور اٹھاتے رہے، بیچ
بیچ میں طبیعت پھر بگڑتی، مگر سنبھل سنبھل جاتی، تاہم کب تک میرٹھ سے واپسی
کے بعد مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اس عرصہ میں چند بار جلد جلد وہی دورہ ہوا“

وہی دورہ کا مطلب بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ تنفس اور ضیق النفس کے دورے کم کم وقفوں کے ساتھ پڑنے لگے۔ مصنف امام کے ان الفاظ سے یعنی

”کئی بار صورت سانس کی سی ہو گئی“ ص ۴۴

یہی سمجھ میں آتا ہے۔

الغرض جو کچھ پیش آنے والا تھا، حالانکہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اسی کا مقدمہ تھا رخصت کرتے ہوئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر تنبیہ فرما چکے تھے، اور اس سے بہت پہلے اپنے قلبی اشراق کی روشنی میں خود مصنف امام بھی دیکھ چکے تھے، دوسروں کے سامنے اپنے اس باطنی احساس کا اظہار بھی ان الفاظ میں کر چکے تھے کہ

”اب مولنشا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے“ لیکن اسی کے مقدمات جب سامنے آنے لگے، تو ان کا دماغ مسلسل اسی کوشش میں رہا، کہ جو واقعہ قریب آچکا ہے، جہاں تک ممکن ہو، سمجھا جائے کہ ابھی وہ دور ہے، سانس کے یہی دورے جب جلد جلد پڑنے لگے اور سانس یعنی دمہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن وقتی طور پر کچھ افاقہ ہو جاتا، تو وہی ارقام فرماتے ہیں،

”یوں خیال تھا کہ اب یہ مرض ٹھیر گیا (یعنی مزمن ہو گیا ہے) خیر دودہ

ہے“ (جس سے مایوس ہوتے کا کوئی موقعہ نہیں، ص ۴۴)

گویا مریض نہ ٹھیرے گا، مرض کے ٹھیسر جانے سے یہ کیوں منتیجہ نکالا جائے؟ ان کا دماغ یہی سمجھاتا رہا اور دلاسا دیتا رہا کہ

”چند بار شدت مرض ہو کر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، اب کی بار بھی وہی

خیال باندھے رکھا“

الغرض اتار، چڑھاؤ، گھٹاؤ، بڑھاؤ کے یہ قصے یوں ہی جاری رہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے

مصنف امام نے ارقام فرمایا ہے کہ

”دو برس اسی کیفیت پر گزر گئے، کہ گاہ کچھ صورت تخفیف کی ہو کر
قدرے طاقت آئی، اور پھر دورہ سانس کا ہوا، اور وہی صورت ضعف
کی ہو گئی۔“

لکھا ہے، کہ ضعف کی یہ صورت جو سانس کے حملہ کے بعد پیش آ جاتی تھی، اس کی نوعیت
یہ ہوتی تھی کہ

”ایک روز کے مرض میں مدتوں کی طاقت سلب ہو جاتی تھی۔“

مگر دو سال کے اس الٹ پھیر میں کام کرنے والا اپنے کام میں بہر حال مشغول تھا،
پڑھنے والوں کو پڑھاتے بھی رہے، جہاں وعظ و تقریر کی ضرورت ہوتی، وہاں پہنچ
پہنچ کر وعظ و تقریر کے سلسلہ کو بھی جاری رکھا، لکھنے کی ضرورت ہوتی، تو اس ضرورت
کو بھی پورا فرماتے رہے۔ اور اس کے سوا بھی آنے جانے والے اپنے دوساوس د
مشبہات کو آکر پیش کرتے، آپ ان کے خیالات کی تصحیح میں جہاں تک ممکن تھا،
سعی و کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے، اسی قصہ سے اندازہ کیجئے جس کا ذکر میر شاہ
خان مرحوم کے حوالہ سے ارداح طیبہ میں کیا گیا ہے، تفصیل کے لئے تو اسی کتاب
کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے ایک مشہور عالم اور طبیب جن کا
نام مولانا حکیم عبدالسلام تھا۔ یہ بھی لکھا ہے، کہ واجد علی شاہ بادشاہ اودھ کے
کسی زمانہ میں طبیب خاص بھی رہ چکے تھے، ان کو سیدنا الامام البکیر سے ملنے کا
شوق تھا، جو پورا نہ ہوتا تھا، اسی زمانہ میں جب سانس کے دورے جلد جلد پڑنے
لگے تھے اور علاج کے لئے دیوبندی میں حضرت والا کا قیام تھا، یہ حکیم صاحب وہیں
پہنچے، وہ چاہتے تھے کہ کسی اہم علمی مسئلہ پر براہ راست مولانا کی تقریر سے مستفید
ہوں، لیکن اس زمانہ میں حالت ایسی تھی کہ اس قسم کی تقریر کا بار ڈالتا کوئی پسند نہ کرتا تھا،

مگر حکیم صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ مجلس مبارک میں جس وقت حاضر ہوئے، ایک صاحب سہارنپور کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی پادری کے اس اعتراض کا ذکر چھیڑ دیا کہ قرآن ہی میں ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اسی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہ تورات و انجیل میں تحریف کی گئی ہے، لکھا ہے کہ اعتراض کا سننا تھا کہ حضرت والا پر جوش کی سی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ میر شاہ خاں صاحب راوی ہیں، کہ

”دن کے آٹھ بجے سے کھانے کے وقت تک تقریر فرمائی۔۔۔۔۔ ظہر کے بعد حکیم عبدالسلام نے پھر یہی مضمون چھیڑ دیا، اور مولانا نے ظہر کے عصر تک یہی مضمون بیان فرمایا، اور مغرب سے عشاء تک یہی مضمون بیان فرمایا، اور عشاء کے بعد پھر یہی مضمون شروع کر دیا۔“

پھر اس کا سلسلہ کہاں تک دراز ہوا، میر شاہ خاں صاحب کہتے تھے کہ ”جب رات کے بارہ بج گئے، تب میں نے زور سے کہا کہ حکیم صاحب اٹھئے، بہت دیر ہو گئی، اور اب مولانا کو آرام کرنے دیجئے، تب حکیم صاحب اٹھئے اور تقریر ختم ہوئی،“ ص ۱۶۴ ارواح ثلاثہ

۱۷ میں نے خود بھی یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ حاجی امیر شاہ خاں صاحب کی زبان سے سنا ہے اور غالباً ارواح ثلاثہ میں اسی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ حضرت دالا کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے جس کا تکلم حق تعالیٰ نے فرمایا ہے گو اسے لکھ کر بھی دیا گیا ہے، جس سے اس کو کتاب مرقوم بھی فرمایا گیا ہے، اور تورات و انجیل کتب الہیہ ہیں۔ کلام نہیں ہیں، کلام صفت خداوندی ہے جس میں تبدیل و تغیر ناممکن ہے۔ کتب اور مضامین میں تبدیلی و تضیاع ممکن ہے نیز کلام تکلم کے بعد جو اوصاف میں محفوظ ہو جاتا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا (چنانچہ آج سائنس دانوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ بنی آدم نے اپنی ابتداء و آفرینش سے جو کلام کہے ہیں وہ سب جو میں محفوظ ہیں، ماہرین سائنس مدعی ہیں کہ ہم نے آلات کے ذریعہ یہ قدیم آوازیں سن لی ہیں، مگر شور کی شکل میں ایک کلام کو دوسرے کلام سے ہم تمیز نہیں کر سکے ہیں۔) (باقی اگلے صفحہ پر)

دو سال کی طویل علالت کا یہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ اسی روایت میں ہے کہ یہ اس زمانہ کی بات ہے، جب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں سیدنا الامام الکبیر مقیم تھے، اور یہ معلوم ہے کہ ایام علالت کے آخری دنوں میں آپ اس مکان میں لا کر ٹھیرا دیئے گئے تھے، مرض بھی دمہ اور ضیق النفس کا تھا، جس میں کھانسی کا ایک ٹھسکہ مریض کے ہوش و حواس درہم و برہم کر دیتا ہے، لیکن اب اسے کیا کہئے کہ آٹھ بجے دن سے رات کے بارہ بجے تک بجز ضروری وقتوں کے آپ مسلسل تقریر فرماتے رہے۔ میر شاہ خان موجود تھے، کہتے تھے کہ اس طویل عرصے میں یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ

”اثنائے تقریر میں ایک مرتبہ بھی کھانسی نہ اٹھی اور تقریر کی برجستگی میں ذرا بھی خلل نہیں آیا“

حکیم صاحب دالی اس تقریر کے موقع پر تو غیر کھانسی نہ اٹھی، جس کے اسباب خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانسی کا اٹھنے کی بھی بسا اوقات پروا نہیں کی جاتی تھی۔ مصنف امام ہی نے لکھا ہے کہ وفات سے چند روز پہلے جب طبیعت کچھ ذرا سنبھل گئی تھی، تو اپنے صاحبزادے مولوی علاء الدین صاحب کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

”علاء الدین بندہ زادہ کی استدعا پر کچھ پڑھانا بھی شروع کیا،“

(بلسلہ صفحہ گذشتہ) لیکن اس تیز کے حاصل کرنے کے لئے مساعی اور تجربات جاری ہیں، اور ہم عنقریب دنیا کو وہ خطبہ سنوا دیں گے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے حواریوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، جس سے اندازہ کر لیا جائے کہ جب مخلوق کا کوئی بولا ہوا کلام ضائع نہیں ہو سکتا، اسے فضاء نے چوس رکھا ہے اور وہ اس کے خلا میں محفوظ ہے، تو خالق کے بولے ہوئے کلام کو کون سی طاقت ہے کہ فنا کر دے، یا بدل ڈالے۔ لیکن کتاب یا مضمون بدلا بھی جاسکتا ہے اور ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ ۱۲ محمد طیب غفرلہ

بعد عصر کچھ ترمذی کی ایک دو حدیث ہوتی، جب تک کھانسی
نہ اٹھتی بیان فرماتے تھے، اور جب کھانسی کم ہوتی، تب بھی
ذرا ٹھیکر بیان فرماتے، اور جب شدت ہو جاتی، موقوف
فرمادیتے۔ ۵۵

گویا وہی حسرت مرحوم کا مشہور زبان زد عام شعر یاد آ جاتا ہے کہ ۵
ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی
ایک طرفہ تماشا۔ ہے حسرت کی طبیعت بھی
مرض بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن ع

جب تلک بس چل سکے ساغر چلے

کا سلسلہ شاید اسی وقت ٹوٹا جب اس خاکدانِ ارضی ہی سے رشتہ ٹوٹ گیا۔
ادھر سیدنا الامام الکبیر تو اپنے مشاغل میں مصروف تھے، دوسری طرف علالت
کی اس طوالت کی وجہ سے آستانہ قاسمی کے نیاز مندوں کو علاج و معالجہ کے متعلق
اپنے ارمانوں کے پورا کرنے کا وسیع موقعہ اس لئے میسر آیا، کہ خلاف دستور اپنی اس
بیماری میں حضرت والائے اپنے آپ کو تیمار داروں کے سپرد فرمادیا تھا، مطلب یہ ہے
کہ یوں تو پیدائشی طور پر حضرت والا جیسا کہ مصنف امام کا قول نقل کر چکا ہوں،
”معتدل القوی اور معتدل المزاج تھے“

اسی لئے بیمار بھی کم پڑتے تھے، اور اتفاقاً کبھی ایسی صورت پیش بھی آ جاتی تو علاج و معالجہ
کے بہت کم عادی تھے، اس سلسلہ میں کچھ کرتے بھی، تو اس کا اندازہ اسی واقعہ سے
کیا جاسکتا ہے، پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہے کہ شدت بخار میں تازہ ٹھنڈے پانی سے
جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے غسل کر لیتے، اور اسی قسم کی ملاجی تدبیروں سے شفا یاب
بھی ہو جاتے، لیکن اپنی اس آخری علالت میں شروع ہی سے دوسرا رنگ تھا،

مصنف امام نے بھی لکھا ہے کہ

”مولانا نے برخلاف عادت اس مرض میں جو علاج ہوا، اس کو قبول کیا“

جو دوا کھلائی کھالی، جو تدبیر کسی نے کی، اس کو کر لیا۔“

ابتداء علالت ہی میں آپ دیکھ چکے، کہ جہاز کے ڈاکٹر کے علاج سے بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا، اور جس شخص کا حال انگریزوں کی طرف منسوب ہونے والی چیزوں کے متعلق یہ تھا کہ ساری عمر بجائے ہٹن کے گھنڈیوں ہی کے استعمال پر اس لئے اصرار کرتے رہے کہ ہٹن کو بھی ان ہی چیزوں میں شمار کرتے تھے، جن سے ملک کو انگریزوں نے روشناس کیا تھا، مگر باوجود اس کے کہ نین جو اس زمانہ میں اچھی خاصی بدنام دوا تھی، انگریزوں کی اس دوا کو بھی بخوشی آپ نے استعمال فرمایا، اور کو نین ہی کی وجہ سے انگریز ڈاکٹر کے احسان کو جو شور بے کے لئے مرغ دے کر اس نے کیا تھا، اس احسان کے اٹھا لینے پر بھی آمادہ ہو گئے، اور یہ واقعہ تو خیر جہاز کا تھا، وہاں تو گو نہ ایک قسم کی مجبوری کا بھی عذر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وطن واپس ہونے کے بعد پہلے تو آپ کے مشہور فدائی طبیب دیوبند کے رہنے والے حکیم مشتاق احمد صاحب مرحوم نے آپ کا علاج اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

۱۰ حکیم صاحب مرحوم کا ذکر مختلف مقامات پر گزر چکا ہے، مولانا طیب صاحب نے اپنے خط میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ

”دیوبندی شیوخ کی برادری میں اول نمبر کے آدمی سمجھے جاتے تھے، حاذق

طبیب تھے جنکی طرف سارا شہر رجوع کرتا تھا“

سیدنا الامام الکبیر سے نیاز مندی اور فدا ثبوت کا جو تعلق رکھتے تھے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ

”حضرت کے خاص لوگوں میں تھے، اور حضرت کے فدائی تھے“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”حکیم صاحب مرحوم نے اپنے مال کا وافر حصہ حضرت (سیدنا الامام الکبیر)

(باقی اگلے صفحہ پر)

پر خرچ کیا“

اخلاص و نیاز کے غیر مہمونی تعلقات کے سوا حکیم صاحب اپنے وقت کے طبیب حاذق تھے، مشہور ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر کبھی کبھی فرمایا کرتے کہ دیوبند میں کل ڈھائی ذہین ہیں، پورے ذہین ایک حکیم مشتاق احمد صاحب اور دوسرے منشی نہال احمد کو فرمایا اور شیخ منظور احمد کو نصف ذہین قرار دیا تھا اور فرماتے کہ جب ان میں سے کوئی میوے و عطا میں سامنے بیٹھ جاتا ہے تو طبیعت کھل جاتی ہے، اور مضامین کی آمد شروع ہو جاتی ہے کہ سمجھنے والے موجود ہیں۔ الغرض دل و دماغ دونوں ہی لحاظ سے علاج کے لئے حکیم صاحب سے بہتر آدمی دیوبند میں اور کون ہو سکتا تھا، جو کچھ ان کے بس میں تھا، ظاہر ہے کہ بھلا کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا، مصنف امام نے لکھا ہے کہ ”حکیم مشتاق احمد صاحب دیوبندی آخر تک مصروف ہے۔“

گویا معالج بھی وہی تھے، اور تیار دار بھی، علاج جب تک ممکن ہوا کرتے رہے جب اپنی یونانی ترکیبوں سے تھک گئے، تب حضرت والا کے عاشق زار اور مرید خاص ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، حکومت کی طرف سے منظر نگرجیل

(گن شتہ صفحہ سے) اس کا ذکر کر بھی چکا ہوں، کہ آج کل سیدنا الامام الکبیر کے اہل بیت دیوبند کے جس مکان میں سکونت پذیر ہیں۔ حکیم صاحب ہی نے اس کو خرید کر حضرت والا کی اہلیہ محترمہ یعنی مولانا طیب صاحب کی دادی صاحبہ کے نام باضابطہ وثیقہ کے ساتھ نذر کر دیا تھا، اور بعد کو بھی اپنی طرف سے اس مکان کی ترمیم و تعمیر پر کافی روپیہ صرف فرمادیا، بلکہ سیدنا الامام الکبیر کی آخری خواب گاہ کے پونے کا شرف دیوبند کی جس خاک پاک کو حاصل ہوا، اور آج خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے اہل علم و فضل، اصحاب تقویٰ و دیانت کا جو مقبرہ ہے۔ زمین کا یہ مقدس قطعہ بھی حکیم صاحب ہی کا پیش کیا ہوا ہے، خود بھی سیدنا الامام الکبیر کی پائنتی میں دفن ہیں۔ دارالعلوم کے ابتدائی دور میں حکیم صاحب مدوح اس کے ممبر اور رکن رکین بھی رہے ہیں۔

ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب مرحوم کے متعلق خاکسار نے مولانا طیب صاحب سے پوچھا تھا کہ کچھ حالات ان کے معلوم ہوں، تو لکھئے، جو اب میں مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر سے ڈاکٹر صاحب الہا تعلق رکھتے تھے۔ حضرت والا کے بال بچوں میں کسی کی بیماری کی خبروں ہی ان تک پہنچی (باقی اگلے صفحہ پر)

کے پتھرکاری ڈاکٹر تھے، یہی نہیں کہ وہ صرف معالج مقرر ہوئے، بلکہ مولانا حکیم منصور علی خاں
منجید آبادی کا بیان ہے کہ

”ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے علاج کے واسطے اپنے پاس
منظر نگر میں مولانا صاحب کو رکھا، اور بہت خدمت و تیمارداری
کی۔“

اسی زمانہ میں حکیم صاحب ممدوح مراد آبادی اپنے وطن سے حضرت والا کی عیادت کے لئے
منظر نگر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے گھر پہنچے تھے، اطلاع دی ہے کہ
”قدے افاقہ تھا، مگر اصل مرض باقی تھا، ٹھسکا اور خفیف بخار
رہتا تھا۔“ ۱۹

الغرض دو سال کی اس طویل مدت میں طب یونانی، اور ڈاکٹری دونوں طریقہ ہائے
علاج کی آزمائش کا موقع آپ کے ان جاں باز خدام کو ملا، حضرت والا نے بھی اپنے
آپ کو ان لوگوں کے حوالہ کر دیا تھا، جو چاہا کھلاتے رہے، پلاتے رہے۔
نہیں کہا جاسکتا کہ دو سال کے اس طویل عرصہ میں علاج ان ہی دونوں بزرگوں یعنی
حکیم مشتاق احمد صاحب اور ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ہی تک محدود رہا، بلکہ مصنف امام
نے اپنی کتاب میں جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ
”یونانی طبیبوں نے ہر قسم کا علاج کیا، ڈاکٹروں نے ہر طرح کی تدبیر کی۔“

(گزشتہ صفحہ سے) دوائیں لے کر دیوبند پہنچ جاتے، ضرورت محسوس ہوتی، تو اپنے ساتھ بعض کو منظر نگر
لے جاتے اور صحت کے بعد واپس کرتے۔ سیدنا الامام الکبیر کی وفات کے بعد غالباً بعد حصول پنشن
گنگوہ میں حضرت گنگوہی کے زیر سایہ قیام اختیار کر لیا تھا، مولانا نے لکھا ہے کہ بچپن میں میں گنگوہ
حاضر ہوتا، تو مجھے اپنے گھر لے جاتے اور بڑی خاطر مدارات کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کا گنگوہ میں یہ دستور
تھا کہ ہر تیسرے روز پلاؤ دیکو اگر حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر کرتے۔ حضرت کچھ تناول فرما کر دوسروں
میں تقسیم کر دیا کرتے، اور مولانا طیب صاحب جیسے جتنے تو یہ اُلس ان ہی کے لئے مختص ہو جاتا تھا ۱۲

ان الفاظ سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی طبیب اور ایک ہی ڈاکٹر کا علاج محدود نہ تھا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکیم مشتاق احمد صاحب اپنے ہم پیشہ اطباء دیوبند و بیرون دیوبند سے بھی مشورہ لئے کر علاج کرتے رہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب سب اپنی ذاتی تدبیروں سے تھک جاتے ہوں گے، تو دوسرے ڈاکٹروں کی آراء حاصل کرتے ہوں گے، اور بات صرف یونانی و ڈاکٹری ہی کی حد تک محدود نہ تھی، مصنف امام کے ان الفاظ کا یعنی

”ہندی ادویہ، کشتے، رس وغیرہ برتے“

مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے تیسرے طریقہ علاج ویدک سے بھی جہاں تک استفادہ ممکن تھا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، الغرض وہی بات جس کی طرف حضرت والا کے ذاتی حالات کے خاتمہ میں طبقات ابن سعد کی اس روایت کو پیش کرتے ہوئے، یعنی آخر زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہونے لگے تو دیکھا گیا تھا کہ

عرب کے باشندے دواؤں کی نشان دہی کرتے، آپ ان کی بتائی ہوئی دواؤں کو بھی استعمال کرتے، اور عجم (غیر عرب) کے لوگ بھی دوائیں بتاتے، تو ان کو بھی استعمال کرتے۔

کانت العرب تنعت لہ
فیتداوٰی بہا تنعت
العرب وکانت العجم تنعت
لہ فیتداوٰی

ط ۱۱۶ الجزء الاول من القسم الاول

عرض کیا گیا تھا، کہ اختیاری اعمال و افعال میں پیروی کا جب ارادہ کیا جاتا ہے تو پیروی کرنے والوں کے سامنے اسی کا صلہ اس شکل میں بھی پیش ہوتا ہے، کہ غیر اختیاری امور میں بھی اس کو نمونہ سے حصہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس دعوے کی کیسی جیتی جاگتی تصویر ہے، صحت تو صحت، مرض

اور بیماری میں جو مستحق تھا، اس کو اپنے نمونہ سے حصہ بخشا جا رہا ہے، وہاں بھی علاج کے جن طریقوں سے عرب والے مانوس تھے اس کو بھی اختیار کیا گیا، اور عرب کے باہر عجم والوں سے اسی علاج و معالجہ کے سلسلہ میں جو مشورہ ملتا، اسے بھی قبول کیا جاتا تھا۔ یہاں بھی ملاحظہ فرمائیے، عشق و محبت کی کد شمع ساز یوں کا مطالعہ پچشمِ عبرت کیجئے کہ سرے سے علاج و معالجہ کی ہی جس کی نگاہوں میں چنداں اہمیت نہ تھی، اسی نے اپنی آخری علالت کے ان دنوں میں یونانی و ڈاکٹری ویدک، دیسی بدیسی الغرض علاج کے سارے مروجہ طریقوں کی آزمائش کے لئے اسی نے اپنے آپ کو تہسار داروں کے سیر و کر دیا۔ علاج کرنے والے تو سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، ثناء کی امیدیں باندھ رہے تھے، لیکن در پردہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت کے نمونوں میں سے جو حصہ اس کے لئے مقدر تھا آپ دیکھ رہے ہیں اسی سعادت سے بہرہ اندوزی کا موقعہ غیب سے گویا مہیا کیا جا رہا تھا۔

ذاتی حالات ہی کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، کہ علاج کے ان تمام طریقوں میں سیدنا الامام الکبیر تک جیسی اعلیٰ اور قیمتی دوائیں ہر طرف سے بہم پہنچائی جا رہی تھیں، ان کے لئے اس سے زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مصنف امام جیسے محتاط بزرگ کے قلم سے ایسے الفاظ نکل پڑے ہیں، کہ ہم ان الفاظ کو اگر استعمال کریں تو شاعری کے سوا غالباً انہیں اور کچھ نہ سمجھا جائے۔ آخر ان کے یہ فقرے جنہیں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی

”وہ دوائیں مولنا کے لئے میسر ہوئیں، کہ جو امراء کو بھی شاید

بدشواری میسر آتیں“

یاس سے بھی آگے بڑھ کر

”اور دیا علاج ہوا کہ جو بادشاہوں کو بھی شاید ہی نصیب ہو“

یہ دوسروں سے سنی سنائی خبریں نہیں ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے تھے، اپنی دینی اور عیسائی ذمہ داریوں کے ساتھ اسی کی تعبیر مذکورہ بالا الفاظ میں وہ فرما رہے ہیں۔ اسی موقعہ پر لکھنؤ کی لکڑیوں کا وہ قصہ بھی فقیر نے یاد دلایا تھا جس کا ذکر ارواحِ ثلاثہ میں کیا گیا ہے، یعنی حضرت مولانا عبدالحیٰ فرنگی محلی مرحوم تک کسی ذریعہ سے یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام الکبیر کے دل میں لکڑیوں کے کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ جو دیوبند اور اطراف دیوبند میں آج کل نہیں مل رہی ہیں۔ بیان کیا گیا تھا کہ سفنے کے ساتھ ہی لکھنؤ سے ایک دفعہ نہیں، بلکہ متعدد بار بندیہ پارسل لکڑیوں کے بھجوانے کا نظم مولانا فرنگی محلی نے فرمایا، اور وہ برابر حضرت والا کی خدمت میں پہنچتی رہیں، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، کہ کسی حکمران وقت، یا بادشاہ کے لئے بھی یقیناً مولانا فرنگی محلی اس رحمت کو برداشت کرنے پر شاید ہی آمادہ ہوتے۔ اسی لئے مصنف امام نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے، کم از کم مجھے تو اس پر تعجب نہیں ہوتا۔

مگر یہ سب کچھ ہوتا رہا، عرب و عجم یا دیسی بدیسی علاج و معالجہ کے ہر طریقہ کا ممکنہ وسیع سے وسیع پیمانہ پر انتظام کرنے والے کرتے رہے، سچ تو یہ ہے کہ اپنے خون، اور شاید ان عاشقانِ صادق کی جان کی بھی ضرورت ہوتی، تو اس کے پیش کرنے میں غالباً وہ پس و پیش نہ کرتے۔ مگر بقول مصنف امام

”مرض رفع نہ ہوا، دو برس اسی کیفیت پر گزر گئے، کہ گاہ کچھ صورت تخفیف کی ہو کر قدرے طاقت آئی، اور پھر دورہ سانس کا ہوا، اور وہی صورت ضعف کی ہو گئی“ ص ۱۱۱

لے آگے اس کا ذکر کیا بھی جائے گا کہ ظاہری اسباب سے مایوسی کے بعد ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب ہی نے دوبارہ الہی میں یہ درخواست پیش کی تھی کہ میری بقیہ عمر جتنی مدت باقی ہے، وہ مولانا کو عطا فرمادی جائے، جان کے پیش کرے کے سوا آپ ہی بتائیے کہ اسے ادا کیا سمجھنا چاہئے ۱۲

تاہم ان تجربوں کے بعد بھی مصنف امام کو نہ خود اپنا اشتراقی احساس ہی یاد آ رہا تھا، اور رخصت کرتے ہوئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا جو واقعی مطلب تھا، نہ اسی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہوا، دواؤ تذبیر کی بے اثری کے مسلسل مشاہدوں نے آخر میں جس کیفیت کو ان کے قلب میں پیدا کیا تھا، اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”ہر چند صحت اور نجات کی امید پوری نہ تھی“

گویا پہلے جو ان کا خیال تھا کہ جس طرح پہلے بھی خطرناک طور پر غلیل ہو جانے کے بعد سیدنا الامام الکبیر شفا یاب ہو چکے ہیں، اب کی بار بھی یہی صورت انشاء اللہ پیش آئے گی، اس خیال میں گو نہ تبدیلی پیدا ہوئی، شفا کی کامل توقع کی جگہ کچھ کچھ ناامیدی کی بھی جھلک محسوس ہونے لگی، مگر پوری امید نہ سہی، کچھ نہ کچھ امید صحت کی اب بھی باقی ہی تھی۔

سچ تو یہ ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر کا جال جہاں آراء جن لوگوں کی ”جنت نگاہ“ اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک فقرہ ”فردوس گوش“ بن جاتا ہو، انصاف کی بات یہی ہے، اپنے سامنے سے نگاہ کی اس جنت، اور گوش کے اس فردوس کے ہٹ جانے کا تصور بھی جن لوگوں کے لئے ناقابل برداشت تھا، وہی قطعی طور پر اپنے آپ کو ناامیدی پر آخر کیسے راضی کر سکتے تھے۔ البتہ رجا کے ساتھ اب کچھ کچھ خوف، امید کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ”بیسیم“ کے جھونکے بھی ان کے قلوب پر گزر جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بجائے ٹھیرنے کے وہ گزر ہی جائیں لیکن دن گزرتے جاتے تھے، اور واقعات ناامیدی ہی کے پلے کو زیادہ جھکاتے چلے جاتے تھے، شہادت اور عالم محسوس ہی میں نہیں، بلکہ غیب کے نامحسوس دوائز تک سے اشارہ پانے والوں کو اس قسم کے اشارے جب ملنے لگے، مثلاً کہا جاتا ہے،

مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ
 ”حافظ بہادر دیوبندی نے دو ماہ پیش تر از وفات خواب دیکھا کہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ حافظ بہادر کے سر پر
 رکھا اور بائیں ہاتھ سے بہت زور سے اپنی دائیں پسلی کو پکڑا، حافظ
 بہادر نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پسلی کیوں پکڑی، فرمایا میری
 پسلی میں شدت سے درد ہے۔“

حافظ بہادر کی آنکھ اس کے بعد کھل گئی، خواب سے وہ غیر معمولی طور پر متاثر
 تھے، سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر جو کچھ خواب میں دیکھا تھا، بیان کیا،
 مولانا طیب صاحب نے ارقام فرمایا ہے کہ خواب کو سننے کے بعد اسی کی تعبیر
 کے متعلق اس اصولی مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں پسلی سے مراد علماء باعمل ہیں، اور
 بائیں پسلی سے مراد فقراء۔“

خواب کی تعبیر یہ دی گئی کہ

”معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کسی بڑے عالم کا انتقال ہوگا۔“

اہل مجلس جو بیٹھے ہوئے تھے سب ہی نے یہ تعبیر سنی۔ لیکن تعبیر دینے والا ہی خود
 اس خواب کی تعبیر ہے، بھلا اس کی طرف اپنے ذہن کو منتقل ہونے کی کون اجازت
 دے سکتا تھا؟

حالت تو یہ تھی، خواب ہی کا ایک قصہ ہمارے میر شاہ خاں مرحوم بیان کرتے تھے
 یہ رؤیا خود ان ہی کی تھی، خاں صاحب مرحوم کو حضرت والا کی ذات مبارک سے جو
 والہانہ عقیدت تھی، جو اس سے واقف ہیں، غالباً ان کے اس خواب پر انھیں تعجب
 نہ ہوگا، کہتے تھے کہ اسی زمانہ میں جب حضرت والا کی علالت خطرناک صورت اختیار

کر چکی تھی۔

”میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب جو اپنی ظاہری شکل و صورت سے معلوم ہوتے تھے کہ اہل اللہ کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا کہ ہمارے مولانا محمد قاسم صاحب کو اس شدت کی تکلیف مرض کی کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے تین مرتبہ فرمایا کہ کیا مولوی محمد قاسم صاحب کے مشل کوئی دوسرا شخص بھی ہے؟“

پھر خود جواب دیا کہ ”نہیں ہے“

میر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ

”میں نے خواب ہی میں ان بزرگ سے عرض کیا کہ اسی وجہ سے تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ باوجودیکہ مولانا بے مثل ہیں، پھر ان کو تکلیف کیوں ہے؟“

بزرگ صاحب نے خاں صاحب کو جواب دیا کہ

”مولانا کو کچھ تکلیف نہیں ہے، اور نہ کوئی مرض ہے“

اسی کے ساتھ خواب ہی میں خاں صاحب کو ان ہی بزرگ صاحب نے مطلع کیا کہ

”ایک بہت بڑا معاملہ درپیش ہے، اور اسی کی وجہ سے ظاہر میں

معلوم ہوتا ہے کہ مولانا بیمار ہیں“

خاں صاحب کہتے تھے کہ میں نے تب دریافت کیا، پتا مل گیا ہے؟ جواب میں ان سے کہا گیا کہ

”مولانا نے جناب باری میں یہ درخواست پیش کی ہے، مجھ کو جو حضورؐ

نے طلب فرمایا ہے، تو میں بخوشی حاضر ہوں، مگر میری ایک عرض

ہے کہ جس خدمت پر یہ بندہ دنیا میں مامور کیا گیا تھا، اس خدمت

پر بندہ کے روبرو دوسرے شخص کو مقرر فرما دیا جائے۔“

بزرگ صاحب نے کہا کہ بارگاہ الہی سے مولنا کی اس عرضداشت کا

”جواب اب تک نہیں حاصل ہوا ہے“

مولنا طیب صاحب نے ”منامی یادداشت“ میں خاں صاحب مرحوم کی اس روئے کا ذکر کیا ہے، تعبیر تو اس خواب کی جو کچھ بھی ہو، لیکن ”دالستان دامن قاسمی کے نسیا“ کی بھی غمازی جہاں تک میرا خیال ہے، یہ خواب کر رہا ہے۔ بزرگ صاحب سے خاں صاحب یہ نہیں پوچھتے کہ اس مرض کا انجام کیا ہوگا۔؟

حضرت والا کی تکلیف کی وجہ سے جھجھلاہٹ کی جو کیفیت ان کے دل میں پائی جاتی تھی، اسی کے زیر اثر دریافت کرتے ہیں تو صرف یہی دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اور کیا تعجب ہے، کہ آخر میں بزرگ صاحب نے جو خیبر خاں صاحب کو خواب میں دی کہ مولنا کی عرضداشت کا جواب بارگاہ الہی سے ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے خواب کے اس آخری جز، سے بیداری میں خاں صاحب نے یہ امید قائم کر لی ہو، کہ طلبی کے مطابق روانگی کا وقت ابھی قریب نہیں ہے، کم از کم جواب آنے تک تو تاخیر کا موقعہ ان کے ذہن نے ڈھونڈ لیا ہوگا۔

مگر وقت جلد جلد گزر رہا تھا، اور قرآن کا ”کتاب مؤجل“ (موقت نوشتہ) اسی کے گزرنے کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وداعی حج سے واپسی پر دو سال کی مدت بھی گزر چکی تھی،

اسی عرصہ میں سہارنپور سے خبر آئی، ناشر کتب الآثار والحديث مصحح و محشی صحیح بخاری حضرت مولنا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا دورہ پڑ گیا ہے، حضرت

سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے گزر چکا کہ سیدنا الامام الکیبر صرف تلمذ ہی کا تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ حدیث کی کتابوں کی خدمت میں مدت تک ان کے رفیق کار بھی رہ چکے تھے، بخاری شریف کے آخری حصہ کی تحشیہ کا کام حضرت مولنا سہارنپوری کے حکم سے حضرت والا نے انجام دیا تھا، ان ہی گوناگوں تعلقات، اور قلبی ارتباط کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود علالت کے مولنا احمد علی صاحب کی عیادت کے لئے سہارنپور جانے پر سیدنا الامام الکیبر مصر ہوئے، اصرار اتنا زیادہ تھا کہ تیمارداروں کو بھی راضی ہونا پڑا۔ مصنف امام نے لکھا ہے کہ مولنا احمد علی صاحب کی عیادت کے لئے ”سہارنپور شریف لے گئے“

یہ خبر بھی انہوں نے دی ہے کہ مولنا احمد علی صاحب کو دیکھنے، اور ان کے علاج کے لئے

”ڈاکٹر، حافظ عبدالرحمن صاحب کو منظر نگر سے بلایا تھا۔“

گو یاد ڈاکٹر صاحب تو منظر نگر سے ریل پر سوار ہوئے، اور دیوبند کے اسٹیشن سے حضرت والا ان کے ہمراہ سہارنپور شریف لے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سمجھانے بھانے یا خود مولنا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر سہارنپور میں زیادہ قیام نہ فرما سکے، بلکہ بقول مصنف امام

”اسی روز گئے، اور شام کو واپس ریل میں آئے۔“

ایک صحت مند، تندرست آدمی کے لئے تو دیوبند سے سہارنپور، اور سہارنپور سے اسی دن دیوبند واپس ہو جانے میں تو کسی زحمت کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت والا جس حال میں گئے، اور آئے، اس کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی ہوا، مصنف امام نے خبر دی ہے کہ دیوبند واپس ہونے کے بعد

”مکان کے سبب طبیعت علیل ہو گئی۔“

علیل تو تھے ہی، بظاہر مراد ان کی یہ ہے کہ تکان کی وجہ سے طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہوگی، آپ سوچئے، دیوبند کا اسٹیشن ہی قصہ سے کافی فاصلہ پر ہے، اور یہی حال سہارنپور کے شہر کا اسٹیشن سے ہے۔ صبح کو دونوں مقامات کے ان فاصلوں کو طے کر کے شام کو اسی راستہ سے واپسی سواری ہی پر کیوں نہ ہو، ایک ایسے شخص کے لئے جو مہینوں سے بیمار ہو، جس حد تک تعب اور تکان کا سبب ہو سکتی ہے، ظاہر ہے حسب دستور پھر کچھ تدبیریں کی گئیں، گو نہ طبیعت بظاہر پھر کچھ بحال ہو گئی، حضرت مولانا احمد علی صاحب کی عیادت اس روز ہی کے ساتھ کہ اسی دن گئے، اور واپس آ گئے، سیدنا الامام الکبیر کے جی کو لگی ہوئی تھی، معمولی اتفاق ہوں ہی کہ آپ کو کچھ محسوس ہوا، پھر حضرت سہارنپوری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تڑپنے لگے، بقول مصنف امام

”پھر اسی عرصہ میں سہارنپور کا قصد کیا

اور اسی قصد کے مطابق عمل کا عزم بالجزم بھی فرمایا گیا، جس میں مزاحمت کی ہمت کوئی نہ کر سکا، سہارنپور پہنچنے کے بعد دیکھا گیا کہ فالج کے آثار میں بہت کچھ تخفیف ہو چکی ہے یعنی مصنف امام کے الفاظ میں

جناب مولوی احمد علی صاحب کو تخفیف اصل مرض (فالج) میں ہو گئی

تھی، مگر بخار اور ضعف شدید تھا“

پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی تھی، فالج کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ مولانا احمد علی صاحب اپنے دل کی آرزو ظاہر نہ کر سکے، لیکن اب کی دفعہ فالج کے آثار گھٹ چکے تھے، بول چال کی قدرت پیدا ہو چکی تھی، دانشدار علم دونوں میں کیا راز تھا؟ استاد نے شاگرد سے کچھ کہا، اور باوجود خود بیمار ہونے کے سیدنا الامام الکبیر نے تسلیم خم نہ دیا، مولانا احمد علی صاحب کی طرف سے فرمائش ہوئی، کہ کچھ دن میرے پاس ٹھہرو،

حضرت والا ٹھیر گئے، یہی مطلب ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولوی صاحب (یعنی مولانا احمد علی صاحب) ٹھیرنے کے باعث ہوئے۔“

یا تو پہلی دفعہ کی غیارت میں اسی دن داپڑی ہو گئی، اور اب سنئے راز و نیاز کی ان باتوں کو کون جانے مصنف امام نے اطلاع دی ہے کہ ٹھیرنے کی خواہش مولانا احمد علی صاحب کی طرف سے جو پیش ہوئی، تو

”دو ہفتہ وہاں قیام فرمایا۔“

یہ بھی انہیں نے لکھا ہے کہ

”اتفاقاً خلاف عادت تھا۔“

جو کچھ ہونے والا تھا، اسے کون روک سکتا تھا، لیکن ظاہر اسباب کی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ جس قسم کی دیکھ بھال، احتیاط اور تدبیر کی آسانیاں مستفرد یوبند میں میسر نہیں، ان کا سفر کی حالت میں مہیا ہونا ظاہر ہے کہ ہل نہ تھا، خواب و خور، نشست و برخاست کی یا بند یوں کا نباہنا، یوں ہی اس قسم کے موقعوں پر آسان نہیں ہوتا، اور حضرت والا کی طبیعت کا جو رنگ تھا، آئے جانے والوں کی خاطر سے اسراں و چاشت کی نمازوں سے جو دست بردار ہو جاتا ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ سہارنپور کے رہنے والوں میں ایک دو دن نہیں دو ہفتے ٹھیرنے کا مقتم موقعہ جب مل گیا تھا، تو لوگوں نے جیسا کہ دستور ہے، آپ کے ساتھ کیا رعایت کی ہوگی، اسی قسم کی بے احتیاطیوں کا نتیجہ جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے، بظاہر یہ ہوا کہ

”وہاں دورہ ہوا۔“

دورے سے غالباً مراد وہی سائنس کا دورہ معلوم ہوتا ہے، معمولی بے احتیاطی

سے جو ابھرتا ہے، اور یہ دورہ تو خیر مستولی تھا، جس کے حضرت والا گویا عادی
ہی ہو چکے تھے، لیکن سہارنپور کے اس دورے کے ساتھ مصنف امام نے اطلاع
دی ہے کہ

”سانحتی اس کے ذات الجنب بھی ہوا“

مرمن مرض کے ایک مریض پر ذات الجنب کا حملہ؟ اس کی نزاکت کا بھلا کون
اندازہ کر سکتا ہے، اب ایک طرف حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ اپنے بستر
علاست پر فریش تھے، اور دوسری طرف ان کے تلمیذ سید قدیم رفیق کارا اپنے
بالین علاست پر ذات الجنب کی تکلیف میں تلمبلا رہے تھے، مصنف امام نے
لکھا ہے کہ

”یہاں (دیوبند) دوسرے دن خبر ہوئی“

سناٹا پھٹا گیا، ان ہی کا بیان ہے کہ

”اسی روز حافظ انوار الحق صاحب روانہ ہوئے، اور صبح کو مولوی صاحب

کو (یعنی سیدنا الامام الکبیر کو) ریل میں لے آئے۔“

جس حال میں دیوبند واپسی ہوئی تھی، مصنف امام نے اس کی تصویر ان الفاظ

میں کھینچی ہے

”مگر کیا آئے کہ سانس نہ آتی تھی۔“

گویا بلا دی کی سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، و داعی حج سے واپسی پر دو سال

گزر جانے کے بعد تقریباً دو مہینے ریح الاول اور ریح الثانی کے گزر چکے تھے،

یا شاید ریح الثانی کی آخری تاریخیں ہوں، جب سہارنپور سے ذات الجنب

کے حملہ کے بعد آپ دیوبند لائے گئے، صحیح تاریخ کا تو پتہ نہ چل سکا، بظاہر

ایک ہفتہ کا وقفہ درمیان میں اور گذرا، وقفہ کے اسی زمانہ میں جو ممکنہ تدبیریں

تھیں مگر نے والے انہیں اختیار کرتے رہے، ان ہی تدبیروں میں پہلی تدبیر ذات الجنب کے لئے جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے یہ کی گئی کہ

”فصدی“

یوں فصد دے کر کچھ خون نکالا گیا، ان ہی کا بیان ہے، یہ فوری تدبیر وقتی طور پر کچھ کارگر بھی ثابت ہوئی، یعنی بقول ان ہی کے

”درد موقوف ہوا“

مگر درد میں یہ سکون بھی وقتی سکون ثابت ہوا۔

”پھر کچھ درد کا اثر معلوم ہوا“

فصد کے بعد دوسری تدبیر خون ہی کے نکالنے کی یہ کی گئی کہ

”چونک لگائی“

لکھا ہے کہ اس کے بعد

”دو تین دن طبیعت صاف رہی“

بظاہر درد کی تکلیف کا اعادہ شاید ان دو تین دنوں میں نہیں ہوا، دیوبند قصبہ تھا، بعض دواؤں کی ضرورت تھی جو وہاں نہ مل سکیں، آدمی دلی دوڑایا گیا، جو اٹے پیسے دوائیں لے کر دیوبند پہنچا، یہ دوائیں استعمال کرائی گئیں، دلی کی ان دواؤں کے استعمال سے جو غرض تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”دلی سے کچھ دوائیں مقوی آئی تھیں، ان کا استعمال ہوا، ضعف نہایت تھا، بات کرنی دشوار تھی“

گویا اسی ضعف کا ازالہ ان مقوی دواؤں سے مقصود تھا، مگر بقول ان ہی کے یہ

”اس میں (یعنی ان مقوی دواؤں کے استعمال کرنے میں)

حرارت کو شدت ہو گئی“

یہی حرارت بڑھی، اور بڑھ کر اس درجہ تک پہنچی، کہ شدت حرارت کی وجہ سے بقول ان ہی کے

”کبھی کبھی غفلت ہو جاتی تھی“

پہلے تو صرف ضعف تھا، کہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن شدت ضعف کی وجہ سے گر نہیں پاتے تھے، اب مزید غفلت کا اضافہ حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو گیا، غفلت کی اس حالت کو دیکھ کر مصنف امام ہی نے لکھا ہے کہ

”ایک ملین دیا“

لیکن جب اس کا اثر ظاہر نہ ہوا، تو وہی خبر دیتے ہیں کہ

”رائے ہوئی کہ پھر ملین دیا جائے“

جو دیا گیا، اور اس کا اثر بھی نمایاں ہوا، ان ہی کا بیان ہے کہ

”دو دست ہوئے“

یہ تو ملین دینے کا اثر تھا، لیکن دست آ جانے کی وجہ سے لکھا ہے،

”غفلت کو شدت ہو گئی“

مصنف امام کا بیان ہے کہ

”یہ مشکل کا دن تھا“

غفلت کی شدت لمحہ لمحہ سے بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، تاہم وہی لکھتے ہیں کہ

”ظہر کے وقت تک جواب دیتے تھے، مگر ہوش نہ تھا“

”ہوش نہ تھا“ ظاہر ہے کہ ”غفلت“ ہی کے لفظ کی یہ شرح ہے، لیکن پوچھنے والوں کو چونکہ جواب کچھ نہ کچھ مل رہا تھا، اس لئے سمجھا گیا کہ یہ غفلت اور بیہوشی ابھی حد سے نہیں گزری ہے، مگر جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اور وہی جس کی سادھی زندگی ہی کسی کے قدموں پر سر رگڑنے میں بسر ہوئی تھی، ”حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ“ کی آواز پر

دیکھنے والوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ طالت بدل نہ گئی ہو، لیٹے ہوئے ہوتے، تو اٹھ بیٹھتے اور بیٹھے ہوتے، تو کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہوتے تو چل پرتے، جہاز میں جس وقت تے پرتے کے مسلسل دورے پڑ رہے تھے، ابھی کچھ دیر پہلے سن چکے کہ ”نماز کے وقت ہر چیز سے بے پروا ہو کر جس طرح ممکن تھا، اسے ادا کرتے“ لیکن آہ! کہ آج اسی کو پکارنے والے پکار رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ مصنف امام موجود تھے، لکھتے ہیں کہ

”نماز کے لئے کہا، تو سوائے ”اچھا“ کے اور کچھ نہ کر سکے، نہ تنہیم کی طرف توجہ ہوئی، نہ نماز کی طرف۔“

تب سمجھا گیا کہ غفلت اپنے آخری حدود سے گزرنے لگی ہے، تکلیفی پوش و حواس سب غائب ہو چکے ہیں، وقتی نمازوں کا پڑھنے والا اب خ
عاشقانِ ہمدانی صلاۃ دامن
کے حال میں غرق ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔

مصنف امام جو صحت کی پوری امید سے دست بردار ہونے کے بعد اس وقت تک کچھ نہ کچھ آس لگائے ہوئے تھے۔ نماز کی طرف سے بھی بیہوشی اور غفلت کی اس حالت میں بے توجہی دیکھ کر کتاب میں تو یہی لکھا ہے کہ
”تب ایک صورت یاس کی ہوئی“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ”کامل یاس“ کے قصیدے اب بھی اپنے آپ کو وہ معذرت ہی پارہے تھے، بجائے ”کامل یاس“ کے اس حال کو بھی وہ یاس کی ایک صورت ہی قرار دیتے رہے۔

مشکل کا دن جس وقت ختم ہو رہا تھا، تو ان ہی کی یہ اطلاع ہے، کہ پوچھنے والوں کو کچھ جواب جو مل جاتا تھا،

”وہ جواب بھی موقوف ہو گیا“

اللہ اللہ میرا قلم جب کانپ رہا ہے، انگلیاں تھک رہی ہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ مصنف امام کا اس وقت کیا حال ہو گا، جب کاغذ ان الفاظ سے سیاہ ہو رہا تھا۔

”ایک تشنچ کی آمد شروع ہوئی، اس کو نزع سمجھا، اور یوں جب اناکہ اب وقت آخر ہے“

مگر جیسا کہ ان ہی کا بیان ہے کہ اس کیفیت میں ذرا طوالت پیدا ہو گئی، منگل کا دن ختم ہو کر بدھ کی رات داخل ہو چکی تھی، وہی لکھتے ہیں کہ

”وہ رات اور دن، اور اگلی رات، اور دوپہر جمعرات کی اسی

کیفیت پر گزری“

گو! بدھ کی رات کے ساتھ اس کا دن بھی، اور دن کے بعد جمعرات کی شب، کے بعد دوپہر تک جمعرات کا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا۔

عالم محسوس اور شہادت میں رہنے والوں کے سامنے تو یہ جگر خراش، اور روح گذارنا فاجعہ پیش تھا، لیکن غیب میں کیا ہو رہا تھا، ان ہی چند دنوں، یا ان سے ایک دو دن پہلے بعضوں پر کبھی کبھی بحالت خواب کوئی تجسلی اس کی پڑ جاتی تھی، سیدنا الامام الکبیر کے خادم خاص حاجی محمد حسین دیوبندی جن کا ذکر متعدد حیثیتوں سے گذر چکا ہے، مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ ان ہی حاجی محمد حسین صاحب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفرازی ہوئی، حاجی صاحب پر ظاہر کیا گیا کہ

”واسطے عیاد مولانا مرحوم کے تشریف لائے ہیں“

اسی طرح دارالعلوم کے ایک طالب علم مولوی احمد اللہ نامی جو نجیب آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے تو جمعرات ہی کے دن چند گھنٹہ پہلے خواب میں دیکھا،

”مدرسہ کے احاطہ میں ایک مکلف مکان ہے، جس کے اندر
ایک مریض گری بھی ہوئی ہے، اس پر سرور کائنات خاتم المرسلین
رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ارد گرد
آپ کے خافہ اربعہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے ہیں۔
دوسری طرف ایک یران کو فرشتوں کا بھی نظر آیا، مولوی احمد اللہ
نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ
کیسے تشریف آوری ہوئی، جواب میں ارشاد ہوا کہ
”مولوی محمد قاسم صاحب کو لینے آیا ہوں“

مولوی احمد اللہ کا بیان ہے کہ

”سامنے ایک پتنگ پروار دیکھا کہ مولنا آئے۔“

اس کے بعد مولوی احمد اللہ صاحب کو جو کچھ دکھایا گیا، ان ہی کے الفاظ میں سنئے،
کہتے تھے میں نے دیکھا

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولنا کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے
فرار ہوئے ہیں

اے حبیب آنے میں کیا دیر ہے“

مولنا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے رتھ کی کشکش کے اختتام پر
وگھٹنے پہلے کہتے ہیں، کہ مولوی احمد اللہ صاحب کو یہ ہوا ہوئی تھی، اللہ اللہ
فداہ ابی و امی ۵

بجہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے

کہ جبار بہر دوں ادبش سر رسیدہ باشی

اور یہ کائنات بامغای بنسرات تو ان لوگوں کے لئے، جو عیبی تجلیات سے اثر پذیر ہوں

اور عکس گیسری کی فطری مناسبتوں، جبلی صلا عیتوں سے سرفراز تھے، وہ توجہ دیکھ رہے تھے، یا ان کو جو کچھ دکھایا جا رہا تھا، اسے تو چھوڑیے، اس نوپوچھتاہوں کہ اسی عالم محسوس یا دائرہ شہادت کے مشاہدات، یعنی غشی کا طاری ہونا، دوراتیں اور تقسیمیا ڈیڑھ دن تک تشنچ کی اسی کیفیت کا تسلسل جسے مصنف امام بھی "نزع" ہی کی کیفیت سمجھتے رہے، ان کو بھی باور ہی کرنا پڑا کہ یہ "وقت آخر" ہے۔ سوال یہی ہے، کہ جن کے حافظہ میں بخاری شریف کی روایت کا جز

غشی علیہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے غشی طاری ہو گئی تھی، محفوظ ہو گا۔ اور اسی کتاب کی مشہور حدیث کا فقرہ نبویہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ موت میں سکرات کی کیفیتیں
سکرات | ہیں۔

۱۔ موت کے وقت کی یہ کیفیت جس کی تعبیر قرآن میں بھی سکرة الموت کے لفظ سے کی گئی ہے، مرنے والوں پر اس وقت کیا گذرتی ہے، عام خیال تو یہی ہے جس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے بظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض علماء مثلاً زرقانی نے شیخ ابو محمد فرجانی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تلك السکرات سکرات المطرب یعنی مسرت اور نشاط کی سدت سے سکرات کی یہ حالت طاری ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ عربی زبان میں سکرة کے معنی تکلیف یا دکھ کے نہیں ہیں۔ بلکہ نشہ کی حالت کو سکرة کہتے ہیں۔ علامہ فرجانی اپنے قول کی تائید میں یہ بھی فرماتے تھے کہ وفات کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سننے والے یہ سن رہے تھے کہ واطرباہ ریمی مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہے، اور یہ شعر پڑھتے ھ غدا القى الاحبا۔ محمد ا و حو بہ (یعنی کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے سمجھ سے) بہر حال اگر سکرات میں تکلیف ہی کا کوئی پہلو ہو نا ہے، جسے مرنے والوں کے سوا دوسرے جان نہیں سکتے، تو پھر یہی سمجھنا چاہئے کہ تزکیہ و تطہیر کا رفع مراتب کے لئے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، ان ہی دولتوں میں جن میں ہر مصیبت اور غم کو مومن کی تطہیر اور پاکی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، ان ہی میں ایک روایت یہ بھی ہے۔

المؤمن یوجز فی کل شیء حتی الغط مؤمن کے لئے ہر بات میں اجر و ثواب ہے، یہاں تک
فی الموت (تفسیر منشور ص ۱۲ ج ۱۲) کہ موت کی گھٹن میں بھی۔

کے ساتھ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نول

لا اکراہ شدات الموت	موت کے وقت کی سختی کو میں رسول اللہ صلی
لا حد بعد النبی صلی	اللہ علیہ وسلم کے بعد ناپسندیدہ نظروں سے
اللہ علیہ وسلم	نہیں دیکھتی،

جن کو اس موقع پر یاد آگیا، اور چاہئے کہ یاد آجائے، کیا ان روحانی پرچھائیوں کو اپنے سامنے سے وہ ہٹا سکتے ہیں، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ مومن اللہ صلی وسلم علی حبیبک النبی الامی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک کے پڑھنے پر مضطرب و مجبور ہو جاتا ہے۔

اور یہی کیا سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک ان ہی نازک گھڑیوں میں جب دوسرے تو دوسرے خود ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب تک کا یہ فیصلہ جسے نقل کر چکا ہوں عینی

”اب آخر وقت ہے“

لیکن یا ایں ہمہ باوجود صدیقی ہونے کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اچانک قاروقی نسبت پر تو فکرن ہے، اور چھپے دے لفظوں میں ہیں بلکہ بھری مجلسوں میں دکھا گیا کہ وہ اعلان کرتے پھرنے ہیں کہ

”گھبراؤ مت! ابھی دنش برس مولانا اور زندہ رہیں گے“

قصص الاکابر

حضرت حکیم الامت تھانوی رح اس کے راوی ہیں، ان ہی کی روایں کے یہ الفاظ ہیں، براہ راست اس قصہ کو خود مصنف امام سے حضرت تھانوی نے سنا تھا فرماتے تھے کہ

”جب مولانا محمد قاسم صاحب کی شدت مرض سے زندگی

سے مایوسی ہوئی، تو مولانا محمد یعقوب صاحب (ہمارے مصنف
انام) رجوع الی اللہ ہوئے، اور براہ ناز اس طرح دعاء کی کہ
ہماری ٹھکانہیں عطا فرمادی جائے۔

واقعہ یہ ہے کسی موقع پر ذکر کیا ہوں کہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا حال جہاں صبر و تکلیف میں یہ تھا کہ جو وہ
چودہ جنازے ان کے گھر سے دو بندہ سوار بھین جانے کی وجہ سے ہفتہ دو ہفتے میں بیانیہ نکلی
جن میں خود ان کی اولاد کی بھی کافی تعداد تھی، لیکن زبان سے یہ سب سبیری کا کوئی کلمہ ہی نکلا، اور نہ بے
قراری ان کے کسی طرز عمل سے ظاہر ہوئی۔ لیکن مائیں ہم ان میں ایک دوسرا پہلو بھی تھا، جیسا کہ
نوبہم جذب و سرسی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ آج سے نوے ساڑھے سال پہلے سیدنا ابوذر غفاری رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی سرت طیبہ میں اس دعوے کو پیش کرے ہوئے کہ ستمانوں کے مجازی پہا لیل
طبقہ کے سرگردہ صحابہ کرام میں حضرت ابوذر غفاری کی ذات مبارک نظر آتی ہے، فقیر نے مولانا
محمد یعقوب صاحب کے بھی بعض واقعات و حالات کی طرف اسی موقع پر اشارہ کیا تھا، اس وقت
تک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ خاکا۔ ہی کہ نیاز حاصل کرنے کا موقع ملا تھا،
اور مجھ جیسے نایر سان طالب العلم کے حال سے حضرت والا کے واقف ہونے کی کوئی صورت ہی تھی
لیکن تحریر کا یہی حصہ القاسم دارالعلوم کے مجلہ میں جب شائع ہوا، اور حضرت تھانوی
کی اس پر نظر پڑی، تو اسی وقت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم سابق مہتمم دارالعلوم کے
نام ایک خط لکھا گیا، جس میں ایک مکتوب خاص فقیر نے نام بھی تھا۔ ”سید الکاتبین احسن اللہ
منافره“ کے خطاب سے مخاطب کرتے ہوئے شانہ نشی دی گئی اور ارتقام فرمایا گیا تھا کہ مضمون نگار
اگر محقق ہو چکے ہیں تو یہ مضمون ان کی تحقیق کی دلیل ہے، ورنہ ”تحقیق متوقعہ“ کی اُمید تو
بہر حال ہے۔ بہر حال حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی جذبی کیفیت کی بھی اس گری نامہ
میں توثیق کی گئی تھی، اسی کتاب میں کسی موقع پر یہ بھی گزر چکا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر سے مولانا
محمد یعقوب صاحب کے کسی قول کا ذکر کسی نے کیا، تو آپ اٹھ بیٹھے، اور فرمایا کہ وہی ایسی باتیں کر سکتی
ہیں ہم جیسوں کے تو فوراً کان پکڑ لئے جائیں (اولما قال) حضرت تھانویؒ نے ”براہ ناز“ سے ان کی
ہوتی زندگی کے اسی پہلو کی طرف شاید اشارہ فرمایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نسائی وجود
کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے غیب کے کسی عالم میں پیش ہوئے، تو ان کے غیر معمولی حسن سے
متاثر ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اور عمر ان کی کیا ہے؟ نام کے ساتھ بتا ہوا کہ ساتھ
سال عمر ان کی ہوگی حضرت آدمؑ نے فرمایا ذرہ من عمری اربعین سنۃ (باقی اگلے صفحہ پر)

آگے اسی روایت میں ہے، کہ مولانا محمد یعقوب صاحب اپنی دعا کے بعد کہتے تھے کہ
”میری تسلی کی گئی، کہ ابھی دس سال مولانا اور زندہ رہیں گے“

خود سوچئے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر اول مولانا محمد یعقوب صاحب کی طرف
سے یہ اعلان جس وقت کیا جا رہا ہوگا، اس وقت کے سماں کو یاد کر کے اپنے ذہن
کو کون روک سکتا ہے، اگر اس کے آگے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کا وہ نظارہ
پیش ہو جائے کہ

سل عسرا بن الخطاب
سیفه وتوعد بالقتل
من يقول مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم

کھینچ لی عمر بن الخطاب نے تلوار اور قتل
کی دھمکی ہر اس شخص کو دینے لگے، جو یہ
بوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات ہو گئی۔

(گزشتہ صفحہ سے) یعنی اسے پروردگار میری عمر سے چالیس سال ان کو دے دیئے جائیں) یہ حدیث
ترمذی وغیرہ کی ہے۔ ممکن ہے کہ مصنف امام کے سامنے کچھ اسی قسم کی چیزیں ہوں ۱۲
۱۵ یہ عجیب بات ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب بھی یہی فرما نے تھے، جیسا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمہ
ان ہی سے سن کر نقل کیا کرتے تھے کہ دعا کرنے کے بعد ان کو ”مہدی“ کے لفظ کا الفاہوا
فرمانے تھے کہ میں لے مہدی کے اعداد جو نکالے تو میزان (۵۹) آئی، مولانا محمد قاسم صاحب
کی عمر اس وقت (۴۹) سال تھی، میں سمجھا کہ (۵۹) سال آپ کی عمر ہوگی ۴۹ سے لئے اعلان کر دیا کہ دس
سال ابھی اور زندہ رہیں گے۔ لیکن جب ۴۹ سال ہی کی عمر میں وفات ہوئی، تب محسوس ہوا کہ
الفاظ کے سمجھنے میں مجھ ہی سے غلطی ہوئی۔ مراد یہ تھی کہ مہدی علیہ السلام کی عمر ان کو ملے گی، روایتوں کے
معلوم ہوتا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور (۹) سال قیام فرما کر وفات
پائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات نہیں ہوئی ہے تو اس میں بھی ابن اسحاق کی روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کچھ
اجتہادی نتیجے ہی کی نیرنگی تھی، سیرت ابن اسحاق کے حوالہ سے زرقانی نے شرح مواہب میں نقل کیا ہے کہ قرآنی آیت
يَكُونُ الْوَسْوَءُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سے اپنے نزدیک وہ یہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک مومن کو منافق سے شہادت دیکر آپ جدا نہ کر لینگے۔ ۲۷ زرقانی ج ۸

حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو جو کچھ دکھایا گیا تھا، حالانکہ بعض وجوہ سے سب کا ذکر مناسب نظر نہ آیا، لیکن ناقابل تردید وثائق کی روشنی میں جو کچھ بھی پیش کر دیا گیا ہے، میرے نزدیک تو ایک طرف نہ ماننے والوں کے سامنے یہ اتفاق و بخت کی توجیہ کی بیڑیاں ٹوٹنے کے لئے اگر وہ کافی ہے تو دوسری طرف ماننے والوں پر خوش عقیدگی کی ہمت کی گنجائش بھی اپنا خیال تو یہی ہے، کہ ان شہادتوں نے باقی نہیں رکھی ہے

صدق و صفا، اخلاص و وفا کے ساتھ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت تو کرے، خواجہ کی روش بندہ پروری ان ہی شکلوں میں اس کے سامنے آئے گی، پہلے بھی اسی کا تجربہ کیا گیا ہے، ادب اب بھی جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔

مثلاً یہی بات کہ علالت کے آخری دنوں میں ذات الجنب کے عارضہ میں بھی سیدنا الامام الکبیر مبتلا ہو گئے تھے، اس میں شک نہیں کہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس بیماری میں ہوئی وہ ذات الجنب کی بیماری نہ تھی، لیکن ان ہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وفات ذات الجنب ہی کی بیماری میں ہوئی، حافظ ابن حجر نے دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ذات الجنب کی ایک قسم تو ایسی ہے جس کے متعلق حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان کو اس میں دخل ہوتا ہے، لیکن ذات الجنب ہی کی ایک قسم اور ہے جس میں سیلی کی ہڈیوں کے اندر ریا ح اٹک جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ عام عارضہ ہے پس حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ ذات الجنب کی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم اس حدیث کو دوسری قسم پر محمول کریں گے (دیکھو فتح الباری ص ۱۲ ج ۸) طرفہ ماجرایہ ہے کہ مصنف امام کے بیان سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی وفات ذات الجنب کے اس عارضہ کے بعد ہوئی، لیکن ۱۲۹۷ھ کی روداد میں مولانا رفیع الدین صاحب ہمام مدسہ نے لکھا ہے کہ مرض ضیق النفس ۹۴ سال کی عمر میں بہ مقام دیوبند اس عالم ربانی کا اس عالم فانی سے انتقال ہوا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون ص ۱ گویا یہاں بھی اس مسئلہ میں کچھ اختلاف کا رنگ باقی ہی تھا ۱۲۹۷ھ اس شعر کی طرف تلمیح ہے

تو بندگی جو گدایاں بشہ طامزد مکن

کہ خواجہ خورشید بندہ پروردی داند (حافظ) محمد طیب غفرلہ

عاشق کہ شد کہ یار بجاش نظر نہ کرد

اے خواجہ درد نیست و گر نہ طلیب هست

قصہ اب ختم ہی ہو رہا ہے، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے سیدنا الامام الکبیر کے ایک معاصر بزرگ جو دیوبندی علقہ کے اکابر ہیں تو شہادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کتاب میں لکھا ہے کہ

”صاحب مکاشفہ و مراقبہ ہیں، اور عمدہ لوگوں میں ہیں۔“

یہ انبالہ کے مشہور، بیدار دل صوفی، سائیں تو گل شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات پر زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اپنے وقت میں ان کی ذات بھی مرجع انام تھی، سیدنا الامام الکبیر کو سائیں جی نے اس وقت تک دیکھا بھی نہ تھا صرف نام سنا تھا، اسی زمانہ میں ان کو ایک رؤیا ہوئی، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے ان کے اسی خواب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

”ایک وسیع شاہراہ ہے اس میں بہت سے نقش قدم معلوم ہوتے ہیں، اور چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا، (شاہ صاحب نے) پوچھا کہ یہ نشان کس کے قدم کے ہیں، (جواب میں) آواز آئی کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اسی راہ سے گئی ہے، اور جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین بھی اسی راہ سے گئے ہیں۔“

لکھا ہے کہ اس غیبی آواز کو سن کر

”شاہ جی کو شوق زیارت حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا از حد ہوا،

اور کمال شوق میں بے تحاشا دوڑے کہ جلد تر زیارت سے

شرف ہوں، اسی دوا دوش میں کبھی شاہ جی کا قدم نشان قدم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا، اور کبھی صحابہ کرام، اور کبھی
 تابعین، کبھی تبع تابعین پر، اسی حالت میں جو بیکایک پیچھے
 نظر (شاہ جی صاحب) کی بھری، نو دیکھا کہ ایک اور شخص بھی
 اسی راستہ کو آتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اور کچھ دیکھتا ہوا۔“

اس آنے والے شخص کو اس طریقہ سے چلتے ہوئے دیکھ کر بیٹن کیا ہے کہ
 ”شاہ جی کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسا کاہل شخص ہے، کہ ایسا
 آہستہ آہستہ سے چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شوق
 کم ہے۔“

دل میں سائیں تو کل شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں یہی باتیں کر رہا تھا، آخر بے
 اختیار ہو کر مجھ سے

”نہ رہا گیا، اور اس شخص کے پاس آ کر پوچھا، کہ تم کون ہو؟“
 جواب میں سائیں تو کل شاہ صاحب سن رہے تھے کہ کہنے والا ان سے کہہ رہا
 ہے، کہ میں

”محمد قاسم“

ہوں، لکھا ہے، کہ یہ سن کر اپنی پنجابی زبان میں سائیں جی فرمانے لگے کہ
 ”بابا شوق نال بیجیا“

جس کے معنی ہیں، کہ ”بابا شوق کے ساتھ دوڑ“ سائیں جی نے سنا کہ اس کے
 جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے

”میں تو نشان قدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھ
 رکھ کر چلتا ہوں، اور جس جگہ قدم خوب محسوس نہیں ہوتا، وہاں

تامل کرتا ہوں، جب تک خوب یقین نہیں ہو جاتا کہ یہی نشان

قدم ہے، اس وقت تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا۔

آخر میں یہ بھی فرمایا گیا، کہ

”گودیر میں پہنچوں، مگر قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کے چلوں گا۔“ ص ۵۶ سوانح مخطوطہ

سوانح نگار نے سائیں جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رویار کے ساتھ یہ خبر بھی دی ہے

کہ بیدار ہونے کے بعد سائیں جی کے قلب مبارک میں سیدنا الامام الکبیر کی ملاقات کا شدید اشتیاق پیدا ہوا،

آخر کسی نہ کسی طرح اپنی اس آرزو کے پوری کرنے میں کامیاب ہوئے، سیدنا

الامام الکبیر پر جو ہی سائیں جی توکل شاہ کی نظر پڑی لکھا ہے کہ

”دیکھتے ہی بلا استفسار پہچان لیا، اور معتقدانہ ملے“ ص ۵۶

اور کیسے نہ پہچانتے

رقم ہر تو بر چہرہ من پیابود

اللہ اللہ جس کا قال ہی نہیں بلکہ حال، واقعی حال

اے گل بہ تو خرمندم تو بونے کسے داری

ہی چکا ہو، گلاب کے پھول کو دیکھ کر اس لئے تڑپ اٹھتا ہو، کہ منسوب کرنے والوں

نے کسی کی طرف اس پھول کو منسوب کیا ہے۔ جس کی فائیت اس درجہ تک پہنچی

۱۵ میں نے اپنے بزرگوں سے اس روایا کا ایک جرمولہ سنا ہے اور وہ یہ کہ سائیں صاحب اسی

دور و حوب کے ساتھ بالآخر جب محج کو حیرتے چھاڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو

دیکھا کہ حضرت نافوتویؒ وہاں حضور کے پاس پہنچے سے موجود ہیں ۱۶ محمد طیب غفرلہ

۱۷ تذکرۃ الرشید ارواح طیبہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت گنگوہی نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ گلاب

کے پھول سے مولانا محمد قائم کو کیوں زیادہ محبت تھی پھر خود ہی اس راز کو فاش فرمایا کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

بیرونی ہو۔ یاد ہوگا، سوانح مخطوطہ ہی کے حوالہ سے کسی دوسرے صاحبِ دل کا روایتی
مکاشفہ نقل کر چکا ہوں، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں ان صاحب
نے دیکھا کہ معانقہ کا شرف سیدنا الامام الکبیر کو بخشا گیا ہے۔ منافع کے اسی حوالہ
میں ان کو محسوس ہوا کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مولنا کے جسمِ بارک
میں سمانا شروع ہوا، یہاں تک کہ ہر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا ہر عضو مولنا میں سما گیا الا سر مبارک“ ص ۱۸

اور یہ سارے تماشے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اسی مٹ جانے
ہی کے تو تماشے ہیں، بات بہت پھیل جائے گی، آئیے، اور آخری نظارے کو
بھی دیکھ لیجئے۔

مصنفِ امام کے حوالہ سے سنا چکا ہوں کہ تقریباً شب چہار شنبہ سے پچھتر
کی دوپہر تک وہی تشنچ وہی غشی کی حالت طاری رہی، اسی سلسلہ میں مولنا حکیم
منصور علیخان صاحبِ رآبادی نے اپنی کتاب میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ سیدنا الامام
الکبیر کی نزاکت حال کو دیکھ کر

”مولوی رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ دیوبند کے خطوط جابجا
پہنچے کہ اب حالت مرض ترقی پر ہے جلد چلے آؤ“

دسلسلہ صفحہ گذشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی تھی، ہے
تو یہ حدیث ضعیف، لیکن پھر بھی حدیث ہی ہے، اشارہ آپ کا اس حدیث کی طرف تھا۔
جس میں آیا ہے کہ من اذ ان يشور ائحتی فليشور ائحة الورد (یعنی میری خوشبو جو سونگھنا
چاہتا ہے چاہے کہ وہ گلاب کے پھول کو سونگھے)، ہاشم بن عروہ کی سند سے سیوطی نے لائی مصنوعہ
میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ گلاب کا پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے
سے پیدا ہوا، محدثین نے اس روایت کو موضوع اور جعلی قرار دیا ہے۔ (دیکھو لائی مصنوعہ چھاپا مطبوعہ مصر)

اس گشتی چٹھی کا پہنچنا تھا، کہ دیوانہ وار جو جہاں تھا، وہیں سے دوڑ پڑا، حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ

”سب احباب امر وہ، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، گنگوہہ، نافوہہ وغیرہ
سے جمع ہو گئے تھے۔“ ص ۱۲۸

مراد آباد کے قافلہ کے ساتھ حکیم صاحب بھی اقلان خیزاں پہنچے، لکھا ہے کہ
”بندہ بھی خدا دیکھتے ہی دیوبند پہنچا۔“

جس وقت وہ دیوبند پہنچے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا
”مولوی ذوالفقار علی صاحب کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔“

یہ مولوی ذوالفقار علی صاحب سیدنا الامام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے واما
ماجد ہیں۔ ذکر کر چکا ہوں کہ علالت کے آخری دنوں میں سیدنا الامام الکبیر کو لوگ اسی
مکان میں لے آئے تھے، علاج و معالجہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اسی مکان میں ہو رہا تھا
حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ

”طرح طرح سے علاج کیا گیا، کارگر نہ ہوا۔“

اسی کے بعد ہی خبر دیتے ہیں کہ

”جمعات کے دن قریب دوپہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا
صاحب کو مکان پر لے جانا مناسب ہے۔“

اور یوں حضرت شیخ الہند کے مکان سے سیدنا الامام الکبیر کے ذاتی مکان جہاں
آپ کے اہل و عیال تھے، لوگ آپ کو لے چلے، کس طرح لے چلے، حکیم صاحب
لکھتے ہیں کہ

”چارپائی کو تمام خدام آہستہ آہستہ اٹھائے ہوئے
مکان پر لے گئے۔“

دن کے آٹھ پہروں میں سے جمعرات کے دن کے دو پہر تو گزر رہی چکے تھے گھڑی کے حساب سے دو بجے کا وقت ہو گا کہ وہی جس پر غشی طاری تھی چار بائی پر آہستہ آہستہ لانے والے سمجھے ہوئے تھے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ نہ حواس ہی باقی رہے ہیں، نہ ہوش ہی باقی رہا ہے، اور نماز کی طرف توجہ دلانے کے بعد جب ”اچھا“ کے سوا منگل کے دن ظہر کے وقت سے سننے والوں نے کچھ نہیں سنا تھا، تو سمجھنے والے ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتے تھے۔

گویا آخری لفظ اس وقت تک خیال یہی تھا کہ زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ یہی ”اچھا“ کا لفظ ہے، لیکن حکیم صاحب راوی ہیں کہ حضرت والا کو پہنچانے والوں نے اپنے ذاتی مکان میں جب پہنچا دیا، تو

”دو بجے کے بعد پاس انفاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ باہر

دروازے کے بھی میں نے سنی“ ص ۱۹

کون بتائے کہ اتنی طویل غفلت و خاموشی کے بعد یہ ”پاس انفاس“ کی آواز اور وہ بھی اتنی بلند اور جہری کہ گھر کے اندر پاس والے ہی نہیں، بلکہ باہر والے بھی اسے سن رہے تھے۔ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

مارا وداع کر دہل و عقل ہر چہ بود

الاسرنیاز بر آں آستان کہ بود

۱۷ شیخ عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ سیف الدین کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے اخبار الاخبار کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”جشم کشادہ آہستہ گفتہ پاس انفاس از برانے امروہ کاری آید کہ اعضا ہمہ از کار رفتہ است و قوت دم زدن نماندہ است“ اس ارشاد کے بعد لکھا ہے کہ ان کے والد نے

”چند بار زور نمودند و بلند تر ذکر لا الہ الا اللہ فرمودند و ساکن شدند و پاس انفاس

مشغول شدند“ اسی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اخبار ص ۳

گویا یہ زندہ شہادت تھی اس بات کی، کہ

بجدا کہ سینہ ام را بشکاف و جاں برون کن

(خسرو ۲۷)

کہ درونِ خانه تو دگرے چہ کار دارد

عارف رومی والی نماز ع

عاشقان ہو فی صلاۃ دائمون

کایہ ناقابل انکار ثبوت تھا، یا سمجھئے کہ اسی دوامی نماز کی یہ عملی شکل تھی۔ اللہ اللہ جو ہمہ تن و ہمہ جان کے ساتھ نماز ہی میں مستغرق و مستہلک تھا، اسی کو عقل و ہوش والی نسا زکا مکلف بنا کر توجہ دلانے والے جو توجہ دلار ہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ”اچھا“ کے سوا ان کو اور جواب ہی کیا دیا جاسکتا تھا۔

کچھ بھی ہو، سچی بات تو یہی ہے کہ آج کو چہ چیلان (دلی) کے ”ہو“ والے مکان کی محنت کام آ رہی تھی، رحم اللہ قائلہ

خسرو ز غمت عیناں نہ تابد

تا مرکب عمر سر نیائند

مرکب عمر کا سوار اپنی آخری منزل پر ہے، زندگی کے سارے دن، صرف اسی ایک دن کی فکر میں جس کے بسر ہوئے تھے، آج اپنی محنت کا ثمرہ اس کے سامنے نہ آتا تو کب آتا، تمنا کرنے والے نے تمنا کی تھی کہ

زندگی مرنے کے کام آئے تو خوب

آج زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد کا حاصل کام آ رہا ہے، اور کس طریقہ سے کام آ رہا ہے، سننے والے تو ”پاس انفاس“ کی آواز سن رہے تھے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، حکیم صاحب بھی سننے والوں کے ساتھ اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں تھے، خود ہی لکھتے ہیں کہ

”مولانا رشید احمد صاحب قریب چار پائی کے تشریف رکھتے تھے۔“

مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”بدھ کے روز دوپہر سے پہلے مولوی صاحب (یعنی مولانا گنگوہیؒ)

تشریف لائے۔“

تقریباً ۲۴ گھنٹے پہلے گویا تشریف لے چکے تھے، اور اس وقت وہی چار پائی کے پاس آکر بیٹھ گئے تھے۔

آپ نے سمجھا؟ دم واپس کی اس نازک کٹری گھڑی میں بالین مبارک پر کسے لاکر بٹھایا گیا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک رشتہ تورفاقت و محبت کا تھا، طالب علمی کے دنوں سے جس رشتہ کی ابتداء ہوئی تھی، دونوں اس کے بعد نرم کے میدانوں میں بھی، اور نرم کی مجلسوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ہم استاد و ہم شیخ تھے، تقریباً چالیس سال تک ناسوتی عالم میں یہ رشتہ بغیر کسی انقطاع کے یوں ہی مسلسل قائم رہا۔

کوئی شبہ نہیں کہ اس تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت گنگوہیؒ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چوبیس گھنٹوں میں،

”سکوت اور نماز میں اکثر گزرتی تھی۔“

وہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب (مولانا گنگوہیؒ) کو ایسا صدمہ ہوا ہے کہ

”اس سے زیادہ کیا متصور ہو۔“ اُف

اندیشہ بھی جس حال کا اندیشہ جاں تھا

آنکھوں سے اسی حال کو میں دیکھ رہا ہوں

جو اس حال میں مبتلا کیا گیا ہو، کیا پوچھتے ہیں، کہ کیسی بجلیاں اس کے اندر کوند رہی ہوں گی تاہم اسی کے ساتھ یہ بھولنا نہ چاہئے کہ وقت کے محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ

جو نہیں جانتے ان کو کیسے بتایا جائے کہ ”قطب عالم“ کا لفظ خلق کی زبان پر ان کے متعلق کس نے جاری کر دیا تھا، اور کیوں جاری کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ باہر سے دیکھنے والے تو صرف یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ ”چار پائی“ کے قریب بیٹھے ہیں، مگر ان کے اندر جو تلاطم برپا تھا، جو آگ لگی ہوئی تھی، ستروا خفا کی انتہائی کوششوں کے باوجود بے اختیار ہو کر خود ہی خدام خاص کی ایک مجلس میں جیسا کہ ارواح طیبہ میں ہے ایک دفعہ کھل پڑے، فرمایا نے لگے کہ

”اگر وہ بات نہ ہوتی تو میں مولانا کے صدر کا تحمل نہیں کر سکتا تھا“
 ”تحمل نہیں کر سکتا تھا“ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا، خود ہی اس کا یہ جواب حضرت والا نے دیا کہ

”مرحبا“

گو، آج بجائے ایک جنازے کے اسی گھر سے دو جنازے لے سکتے۔ یہ بیان وقت کے حجت اور حدیث کے شیخ کا ہے، مگر ایک ”بات“ تھی جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، پوچھنے والوں نے پوچھا بھی کہ ”حضرت وہ بات کیا؟“ بھلا اس کا جواب وہ خود کیا دے سکتے تھے، تاہم اتنا اشارہ کر دیا گیا کہ

”میاں وہی چیز جس کی وجہ سے تم میرے پاس آتے ہو“

۱۵ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس صدر جنازہ کے بعد عمر بھر کھلا کھنٹے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ محمد طیب غفرلہ

۱۶ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی اسی روایت کے ذیل میں ارقام فرمایا ہے کہ کسی راوی سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ ”وہی چیز جس کی وجہ سے تم مجھے بڑا سمجھتے ہو“ پھر خود اس کی شرح یہ فرمائی گئی ہے کہ ”مراد نسبت باطنیہ سے ہے کہ اسی سے ایسی تقادرت کی قوت ہوتی ہے“ آگے یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ ”اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حزن طبعی، منافی کمال باطنی کے نہیں۔ مگر ناقص کی طبیعت غالب ہو جاتی ہے اور کمال کی عقل“ ۲۱ ارواح ثلاثہ

اسی کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کا (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

میں کیا کروں۔ ارواح طیبہ کی اس روایت کو نقل کر رہا ہوں، اور معرفۃ الصحابہ کی کتابوں کا یہ فقرہ داغ میں گھوم رہا ہے

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ ان کا وہ کمد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ان کے دل میں جاگزیں تھا، یہی کمد آپ کو گھلاتا پھلا جا رہا تھا۔	کان سبب موتہ کمداً لحقہ علی وفاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال یدابہ
---	--

علامہ الدمیری نے اسی فقرے کو نقل کر کے ”کمد“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے

الکمد الحزن المکتوم

(حیات الحيوان الکبریٰ ص ۱۷۷ ج ۱)

کمد سوز درونی اور غم پنهانی کو کہتے ہیں۔

ایک طرف ہمارے مصنف امام تھے جو کہتے پھرتے تھے کہ

”گھبراؤ مت! ابھی دس برس مولانا اور زندہ رہیں گے“

اب دوسری طرف حضرت گنگوہی کے اس کمد یا سوز درونی کو دیکھئے، لیکن باوجود اس کمدیت اور سوزش نہانی کے، جاننے والے بھی جانتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر کے صدمہ اور قائم مقامی کا سارا بار اسی حال میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے، جیتے رہے، جب تک زندہ رہنا ان کے لئے مقدر

(گزشتہ صفحہ سے) جب خیال آتا ہے جس کا ذکر بھی اسی کتاب ارواح ثلاثہ میں کیا گیا ہے یعنی سیدنا الامام الکبیر کی وفات کے بعد مولانا گنگوہی نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ تیس برس کی محنت سے جو بات قائم ہوئی تھی وہ آج نہیں ہے۔ ۲۸۳ ارواح ثلاثہ۔ واللہ اعلم اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اگر باطنی نسبت ہی کی طرف اشارہ ہے تو حضرت گنگوہی کو اس صدمہ کے تحمل میں جو کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، تحمل کی بنیاد اسی باطنی نسبت پر قائم تھی، اسی میں اضمحلال کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، تو باوجود اس کے بھی مصیبت کے اس پہاڑ کو سر پر اٹھا لینا ان ہی کا کلیجہ اور جگر تھا ۱۲

تھا۔ نیز دارالعلوم دیوبند کی جو رواد سیدنا الامام الکبیر کی وفات کے سال یعنی ۱۲۹۷ھ میں شائع ہوئی تھی، اس میں بھی اس حادثہ جاں گداز، روح گسل کی خبر دیتے ہوئے، مولنا رفیع الدینؒ نے یہ ارقام فرمانے کے بعد کہ

”یہ واقعہ جانکا و ایسا نہیں ہے کہ یکا یک زمانہ اہل زمانہ بھول جائیں۔“

پھر مختصر لفظوں میں سیدنا الامام الکبیر کی جلیبہ خدمات کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے کہ

”مدت العمر اسلام، اور اہل اسلام کی خیر خواہی میں رہے اور تمام عمر عزیز کو اعلاء کلمۃ اللہ میں صرف فرمایا، واقعی ایسے عالی قدر اور العزم صاحب کمال خیر خواہ کا فہ اہل اسلام کا انتقال فرمانا، عموماً گروہ پاک اسلام پر ایک سخت حادثہ ہے، خصوصاً اس مدرسہ کو کیونکہ اس چشمہ فیض کا منبع، اور اس آب حیات کا مصدر اور اس آفتاب عالماب کے منظر آپ ہی تھے۔“

آخر میں مولنا رفیع الدین صاحبؒ نے ارقام فرمایا ہے کہ

”مگر اللہ تعالیٰ جل و علا نے ان مسلمانان ہند اور اہل مدرسہ پر رحم فرما کر نعم البدل عطا فرمایا، اور ان کی مصیبت کو نسیا کیا کر دیا۔ یعنی جناب لانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ نے جو مثل مولنا مرحوم کے ہیں۔ اور شہرہ آفاق، سرپرستی مدرسہ و اہل مدرسہ کی قبول فرمائی اور اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور جیسے مولنا رحمۃ اللہ علیہ طاہری و باطنی امداد اس مدرسہ کی فرماتے تھے، ایسے ہی مولنا موصوف فرماتے ہیں۔“ (رواد ۱۲۹۷ھ ص ۲)

میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مصنف امام کے طرزِ عمل اور اعلان میں جیسے فاروقی رنگ جھلک رہا تھا، ٹھیک اسی کے مقابلہ میں رسالتِ کبریٰ کے صدیق اکبر کی تجلی نگاہوں کے سامنے حضرت گنگوہی کو چارپائی کے پاس دیکھ کر اگر کوئی گئی ہو، تو آپ ہی بتائیے کہ یہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ آخر اس زمانہ میں دیکھنے والے جو یہ چلا اٹھے تھے، کر

”وفاتِ سرورِ عالم کا یہ نمونہ ہے“

تو آخر وہ کچھ دیکھ ہی تو رہے تھے، تاریخ کے بسییوں مادوں میں سے سب سے بہتر اسی مادہ تاریخ کو وقت کے صالحین و قانتین نے جو قرار دیا تھا۔

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے، ان کو جو کچھ دکھایا جا رہا تھا، اسی کی تصویر تاریخ کے اس مصرعہ میں اتر آئی تھی۔

بہر حال چارپائی کے پاس تو یہی قطبِ عالم، محدثِ وقت، حضرت گنگوہی تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے۔

”سب احباب امروہہ، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، نانوتہ وغیرہ
جمع ہو گئے تھے“

اندر سے پاسِ انفاس کی آواز کانوں میں آرہی تھی، کہ جمہرات کے دن بقول مصنف امام

۱۵ سیدنا امام البکیری وفات کی تاریخیں بہت سی لکھی گئی تھیں، لیکن بالاتفاق پسند کرنے والوں نے سب سے بہتر مادہ تاریخ اسی مصرع کو قرار دیا تھا، یہ مولانا شبیر احمد صاحب کے والد ماجد مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم کا نکالا ہوا مادہ تاریخ تھا۔ چند دوسرے اشعار کے ساتھ مادہ تاریخ کے اس مصرعہ کو انہوں نے یوں موزوں فرما دیا تھا۔

وہ غم ہے قاسمِ بزمِ ہدی کی رحلت کا
کہ جرعہ نوشِ الم جس سے ہر درد نہ ہے
یہ ایسا غم ہے کہ جس غم سے بزمِ عرفان کا
مشالِ خشمِ فلکِ حجام واژگونہ ہے
کچھ اک زمیں ہی نہیں زرد رنگ اس غم سے
لباسِ چرخ بھی ماتم میں نیلگونہ ہے
سن وفات لکھی فضل نے زردئے الم
وفاستِ سرورِ عالم کا یہ نمونہ ہے

”بعد نماز ظہر اچانک دم آخر ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون“

اگرچہ ۱۲۹۷ھ کی مذکورہ بالا رواد میں مولانا رفیع الدین صاحب نے بالکل صحیح لکھا

ہے، کہ

”صفحہ جہاں پر، اس قسم کے وقائع اکثردرج ہیں“

اور حیات جاودانی کے سب سے بڑے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی جب

انک میت وانہم میتون۔ تم بھی مرنے والے ہو، اور وہ بھی مرنے

والے ہیں۔ (الزمر)

کے قانون کے نیچے داخل کرتے ہوئے، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا،

نہیں ہیں محمد مگر ایک رسول، گذر چکے ان کے

پہلے بہت سے رسول کیا وہ (یعنی محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)، اگر مر جائیں، یا قتل ہو جائیں

تو تم پلٹ پڑو گے اپنی ایڑیوں پر، اور جو پلٹ

پڑے گا اپنی ایڑیوں پر، وہ اللہ کو کچھ نقصان

نہیں پہنچائے گا۔

وما محمد الا رسول قد

خلت من قبلہ الرسل، اقلن

مات او قتل انقلبتم علی

اعقابکم ومن ینقلب

علی عقبیہ فلن ینضر اللہ

شیئاً (آل عمران)

قرآن کی اسی بخشی ہوئی آگاہی سے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے وقت میں

بیہوشوں کو ہوش میں لایا گیا تھا، لیکن بلا این ہمہ اسلامی ہند کی امت اسلامیہ جن تیسروں دنوں

خونیں دنوں سے گذرتے ہوئے اس وقت تک پہنچی تھی، اس حال کو پیش نظر رکھتے

ہوئے بے ساختہ خسر و رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد ہی آ جاتا ہے کہ

پیوستہ روز غمزدگان تیرہ بود تنگ

از روزگار تیرہ من، تیرہ تر نہ بود

کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانان ہند کی تاریخ کے تاریک دنوں میں اپنی وقتی نزاکتوں کے

لحاظ سے آج کا یہ دن شاید سب سے زیادہ بھیانک سب سے زیادہ سیاہ تھا۔ بہر حال
جوں ہی کہ یہ خبر قصبہ اور قصبہ کے اطراف و نواح میں پہنچی، حکیم منصور علی خاں صاحب کا
بیان ہے،

”ہزار ہا آدمی اطراف و جوانب سے اس وقت چلے آئے۔“ ۱۹۱

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے خلق اللہ ٹوٹی پڑتی تھی، جو جہاں تھا، وہیں
سے گویا یہی کہتے ہوئے چل پڑا کہ

اے دل ز چشم زخم زمانہ فگار شو

اے چشم از تراوش دل اشکبار شو

اگر یہ دیکھا کاہنگامہ برپا تھا، بقول مصنف امام

”ایک قیامت برپا ہو گئی“

یہ الفاظ بھی ان ہی کے ہیں، کہ

مولوی صاحب کے انتقال کا سانحہ عالم کبھی نہ دیکھا تھا، ایک ماتم

عام تھا، ہر چند شور و غوغا اور سر پینا اور کپڑے پھاڑنا، نہ تھا۔ کیونکہ

برکت صحبت مولانا جتنے لوگ تھے، حدود شرعی سے باہر نہ ہوتے

تھے، مگر ایسا غم عام ہم نے دیکھا نہ سنا۔

اپنے اوپر قربان ہو جانے والے عاشق جاں باز کی آخری دید کی تمنائیں جو بھی تھیں، قریب

سے قریب تر ہونے کی کوشش میں تھا۔ لیکن اس چھوٹے سے مکان میں انسانوں کے

امنڈے ہوئے اس سیلاب کی بھلا کیا گنجائش رکھ سکتی تھی، مصنف امام نے

لکھا ہے،

”گھر میں وسعت نہ تھی، مدرسہ میں لا کر جنازے کو رکھا۔“

لیکن جنازہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، حکیم منصور علی خاں حمید آبادی کی روایت ہے،

”مدرسہ میں غسل دیا گیا تھا۔“

باوجودیکہ ظہر کی نماز کے بعد جیسا کہ بیان کر چکا ہوں، یہ حادثہ فاجعہ پیش آیا تھا، لوگوں کے ہجوم اور اثر دہام کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے، حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ

”جنازے کو عصر کی نماز کے بعد اٹھا یا گیا۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ عصر کی نماز تک جنازہ تیار ہو گیا، اور نماز پڑھ کر لوگ لے چلے، اس لئے لے چلے کہ نماز کے لئے مدرسہ میں بھی دیکھا گیا کہ گنجائش نہ نکل سکے گی۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ

”باہر شہر کے میدان میں نماز ہوئی۔“

افسوس کہ اس میدان کی صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس جو وثائق ہیں ان میں اس کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ بہر حال نماز مدرسہ میں نہیں، بلکہ شہر کے باہر کسی میدان میں ہوئی، لوگ جنازے کو کندھوں پر اٹھائے لئے جارہے تھے، حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ

”سینکڑوں آدمی جنازہ کو اٹھانا چاہتے تھے۔“

اے کسی صاحب کو معلوم ہو، تو اس تاریخی میدان کی تعیین فرمادیں۔ بظاہر قیاس یہی چاہتا ہے کہ مدرسہ کے شمال کی طرف قبرستان کے ارد گرد آبادی کے باہر جو زمین ہے اسی کے کسی حصہ میں نماز جنازہ ادا ہوئی ۱۲ لے احقر نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ جس مقام پر حضرت والا کی قبر ہے، یہ پہلے وسیع میدان تھا اور بہت کافی وسیع تھا، اسی سے ملحق ایک بہت بڑا باغ تھا، اسی میں نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ مذکورہ میدان اسی دن قبرستان کے لئے وقف کیا گیا، حضرت والا کی وصیت تھی کہ مجھے گورغریاں میں دفن کیا جائے اسی وصیت کے مطابق حضرت کے فدائی مرید حکیم مشتاق احمد صاحب نے یہ پورا میدان وقف کر کے قبرستان کیلئے دیدیا، سب سے پہلی قبر اس میں حضرت والا کی ہوئی، اور آج یہ ہزار ہا علماء و صلحاء کا مدفن ہے۔ یہ زمین دارالعلوم کے جاب شمال واقع ہے، اب اس میں قبرستان کے ارد گرد زراعت بھی ہونے لگی ہے اور قبرستان کے نگران فقروں کے کوٹھے اور ہائٹی کے مکان بھی بن گئے ہیں جس سے میدانی صورت باقی نہیں رہی (یعنی اگلے صفحہ پر)

اس کش مکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ

”پار پائی چر چر کرنے لگی۔“

یہ بھی ان ہی کی روایت ہے کہ اس حال کو دیکھ کر

”حاجی محمد عابد صاحب نے فل مچایا کہ اس قدر ہجوم جنازہ اٹھانے کو سب

مت کرو، چار پائی ٹوٹ جائے گی۔“

اس شان کے ساتھ اپنے ادیرمٹ جانے والے کو مسلمان اس میدان تک لائے حکیم

صاحب نے اس موقع پر اسی میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”قریب مغرب کے باغ میں جا کر جنازے کو رکھا۔“

جس وقت نماز جنازہ کی صف بندی ہونے لگی، علاوہ عام مسلمانوں کے حکیم صاحب

نے یہ بھی دیکھا تھا کہ

”بہت آدمی جنازہ میں کسبل پوش فقراء موجود تھے۔“

مصنف امام کا بیان ہے کہ

”مغرب سے پہلے نماز ہوئی۔“

عام مسلمانوں نے جن میں اہل علم و فضل، ورغ و تقویٰ کے ساتھ کل پوش فقراء کی بھی کافی

تعداد تھی، جنازے کی نماز پڑھی، اور زمین کا وہی قطعہ جس کے متعلق مولانا طیب صاحب

نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ

”بوقت وفات حضرت (سیدنا الامام الکبیر) نے وصیت فرمائی کہ

مجھے گویا غریباں میں دفن کیا جائے۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند کے مشیوخ اور سربراہ آردہ حضرات کے مقبروں کی جگہ

عام اور غریب مسلمان جہاں دفن ہوتے ہیں، وصیت فرمائی گئی تھی کہ ان ہی غریبوں کے

(گزشتہ صفحہ سے) آگے تن میں مصنف نے اسے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ محمد طیب غفرلہ

پاس اُنہیں سلا دیا جائے، ہندوستان کے آخری اسلامی حکمران نے بھی یہی آرزو کی تھی کہ ۵

شاہوں کے مقبروں سے الگ مجھ کو گاڑیو

ہم بے کسوں کو گورِ غریباں پسند ہے

اسی شاہانہ آرزو کا اعادہ ہندوستان کے ایک فقیر کی طرف سے بھی کیا گیا تھا،

اسی آخری وصیت کی تکمیل، بقول مولانا طیب صاحب سیدنا الامام البکیر کے فدائی حکیم

مشتاق احمد دیوبندی نے یوں کی کہ

”وفات ہی کے دن اپنی ایک ذاتی زمین وقف کر کے اسے گورِ غریباں

بنا دیا۔“

مصنف امام کے اس قول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ

”باہر شہر ایک قطعہ زمین کا حکیم مشتاق احمد صاحب نے خاص قبرستان

کے لئے اسی وقت وقف کر دیا۔“

بہر حال مغرب سے پہلے اسی باغ والے میدان میں جو شہر سے باہر تھا، جنازے کی نماز

ادا ہوئی، اور بقول حکیم منصور علی خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ

”بعد نماز مغرب کے، چب شب جمعہ شروع ہوئی دفن کیا گیا۔“

حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر سے پہلے وفات ہوئی، اور نماز مغرب

کے بعد پھیز و تکفین کے سارے کاروبار سے فراغت ہو گئی۔ عام حالات میں ایسا بہت کم

ہوتا ہے، مصنف امام نے بھی یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ ”بعد مغرب دفن کیا“ لکھا ہے

کہ حکیم مشتاق احمد صاحب مرحوم کی اسی ارض موقوفہ میں جو گورِ غریباں کے نام سے موسوم

کی گئی تھی،

”اول مولانا صاحب یعنی سیدنا الامام البکیر کو دفن کیا۔“

اور یہی اطلاع مولانا طیب صاحب کی بھی ہے کہ اس گورنریاں ہیں

”پہلی قبر حضرت (سیدنا الامام البکیر) ہی کی ہوئی“

دفن کے وقت تک تو انسانوں کے ہجوم کا یہ حال تھا، جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اتنا مجمع ان بستیوں میں کبھی دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا“

ان بستیوں سے مراد آپ کی اطراف و جوانب کے وہ قصبات ہیں، جہاں شیوخ و سادات

و شرفاء آباد ہیں۔ یعنی دیوبند، تھانہ بھون، نانوتہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ حکیم صاحب کے حوم

کا ایک عبرت انگیز مشاہدہ یہ بھی تھا کہ کل پوش فقراء جو اچانک خدا جانے کہاں سے

سمٹ آئے تھے نماز اور دفن کے وقت تو وہ دیکھے گئے، لیکن لکھتے ہیں کہ

”بعد دفن سب غائب ہو گئے“

دفن کے بعد ہی یہ غائب ہو جانے والے رجال کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے

کہاں چلے گئے؟ اس کا جواب کیا دیا جاسکتا ہے۔ رات ہو چکی تھی، ایسے وقت میں

بجائے قیام کرنے کے ان کا غائب ہو جانا کچھ عجیب سی بات ہے، ورنہ ان کل پوش

فقراء کے سوارات ہو جانے ہی کی وجہ سے اور جتنے آدمی بھی جہاں کہیں سے آئے تھے

دفن کے بعد دیوبند ہی میں قیام کرنے پر مجبور ہوئے۔ حکیم صاحب نے آگے جو یہ

خبر دی ہے کہ

”دوسرے دن سے مخلوق رخصت ہونے لگی“ ص ۱۹۱

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کہ عام خلقت رات گزارنے کے بعد دوسرے دن

اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس لپٹی۔ یہ جمعہ کا دن تھا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ

کی نماز کے بعد لوگوں کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا، اس سلسلہ میں جیسا کہ لکھا ہے

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کشکش کی ایک خاص حالت میں مبتلا ہو گئے۔ حادثہ اپنی عینیت

کے لحاظ سے جو کچھ تھا، اس کا اقتضاء یہی تھا کہ اور کچھ نہیں تو پس ماندوں ہی کی تسلی کیلئے

چند دن قیام سرائیں۔ لیکن سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت بھی آخر ہو رہا تھا۔ سیدنا الامام الکیسریؒ ہر دن ان کی فرمائش کے مطابق قیام کر کے ذات الجذب میں مبتلا ہو کر دیوبند لائے گئے تھے۔ حضرت والا کے قیام کے زمانہ میں مولانا احمد علی صاحب کی طبیعت بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک کچھ سنبھل گئی تھی۔ لیکن درحقیقت حالت ان کی کچھ وہی تھی کہ

ان کے آنے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے

یہی ہوا بھی کہ حضرت والا کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی پھر نڈھال ہو گئے، اور ایسے نڈھال کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دوسرے دن اسی وجہ سے، جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے

”جمعہ کے روز سہارنپور کو تشریف لے گئے“

نماز کے بعد اگر روانگی ہوئی ہوگی، تو جمعہ کی شام کو سہارنپور پہنچے ہونگے، صرف ات ہی گزرنے پائی تھی کہ بقول مصنف امام

”شنبہ کے روز جناب مولوی احمد علی صاحب کا انتقال ہو گیا“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے، کہ اس زمانہ میں

”مولوی صاحب (یعنی حضرت گنگوہیؒ) کی طبیعت پہلے سے ہی ناساز

تھی“

اپنی ناسازی طبع کے ساتھ گنگوہیؒ سے دیوبند، اور دیوبند سے سہارنپور کی آمد و رفت ان جاں گداز روح فرسا حوادث کے ساتھ حقیقت یہ ہے، کہ حضرت گنگوہیؒ کے لئے ابتلا کی ایسی شکل تھی کہ ان کا عام الحزن چاہئے تو یہی کہ یہی سال ہو، ذاتی تعلقات کے سوا اللہ کے دو دو مقبول بندوں، اسلام اور مسلمانوں کے راستباز و خادموں کی وفات ایک دن کے فاصلہ سے

ان کے سامنے ہوئی تھی۔ ایک کو دفن کر کے فارغ ہوئے کہ دوسرے کی تدفین میں مشغول ہونا پڑا، مصنف امام نے لکھا ہے کہ یوں

”مصیبت پر مصیبت آئی“

اعداد حروف جوڑنے سے یہی ”مصیبت پر مصیبت آئی“ کا فقرہ معلوم ہوا کہ دونوں بزرگوں کے سن وفات کا مادہ تاریخ بھی ہے۔ جیسے ”رضی اللہ عنہما د اثمنا“ کے فقرے میں دونوں بزرگوں کے سال وفات کا مادہ تاریخ مولوی عبدالرحمن بٹا کر ملک مطبع نظامی کانپور کو ملا تھا، یہ اطلاع بھی مصنف امام ہی نے دی ہے۔

الغرض دعائی حج سے واپسی کے دو سال بعد ۱۲۹۷ھ ہجری روز پنجشنبہ دو بجے کے بعد جب نماز ظہر ہو چکی تھی، سیدنا الامام الکبیر اسلام اور مسلمانوں کی نصیح و یہی خواہی میں اپنی ہمارچی توانائیوں کو صرف فرماتے ہوئے خاکدانِ رضی کی وقتی فرودگاہ یا مستقر الیٰ حین سے ”اہل مستی“ کو پورا کر کے اپنے خالق اور مالک کے قدموں میں زبانِ حال ہی گویا ہم ہندی مسلمانوں کو یہ فرماتے ہوئے پہنچ گئے، کہ

مراد ما نصیحت بود کردیم

حوالت با خدا کردیم در فستیم

گو دارالمعلوم دیوبند کے قیام پر کل پندرہ سال ہی گزرے تھے، اور صحیح معنوں آپ

سعدی کی گلستاں کے خاتمہ کا یہ مشہور شعر ہے، آج کل عموماً میند و موعظت کا مرادف قرار دے کر نصیحت کے لفظ کو اردو زبان میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ابتدائی مفہوم تو اس کا سینا (فارسی دوختن) کا تھا۔ بعد کو یہی خواہی، خیر اندیشی، وغیرہ ایسے کام میں جس میں دوسروں کی شکستگی کی اصلاح مقصود ہو، نصیحت کے لفظ کا اطلاق عربی زبان میں ہونے لگا۔ صحیح حدیثوں میں اسی مفہوم کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے الدین النصیحة (دین صرف نصیحت یعنی یہی خواہی ہے۔) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کی یہی خواہی؟ فرمایا گیا۔ اللہ کی اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ یعنی حکمرانوں کی اور خود عام مسلمانوں کی یہی خواہی پس اسی کا نام (بقیہ بر صفحہ ۴۶)۔

کی خدمات سے استفادہ کی مدت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سے بھی کم ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ایسے محدود زمانہ میں بجائے مقامی مدرسہ کے ہند گیر جامعہ کے قالب میں یہ ادارہ آچکا ہے۔ واللہ اعلم میرا خیال تو یہی ہے کہ حضرت گنگوہی کو خواب میں دلہن یا عروس کی شکل میں سیدنا الامام الکبیر کی یہی خدمت غالباً پیش کی گئی تھی، کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت تک دارالعلوم دلہن بن چکا تھا، آئندہ اس کی سرپرستی اور نگرانی کا تعلق مولانا گنگوہی سے جو پیدا ہوا، اسی کا تمثیل شکل نکاح ہوا تھا۔

درد کے اس افسانہ، اور غم کی اس کہانی کو ختم کرتے ہوئے اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود کافی تلاش اور جستجو کے اس کا علم نہ ہو سکا، کہ سیدنا الامام کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی۔ حضرت مولانا گنگوہی کے ہوتے ہوئے خیال تو یہی گذرتا ہے کہ کسی دوسرے کو کیسے آگے بڑھایا گیا ہوگا، لیکن نہ کوئی تحریری شہادت ہی اس سلسلہ میں اب تک مجھے ملی ہے، اور نہ بزرگوں سے کوئی سماعی روایت مجھ تک پہنچی ہے، نیز ان بزرگوں کے ناموں کا بھی پتہ نہ چل سکا، جو ”آخری خواب گاہ“ میں ”بالین آسائش“ پر لٹانے کے لئے مرقدانور میں اترے تھے، مصنف امام کے ان الفاظ سے کہ

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) دین ہے، دیکھا جائے تو سیدنا الامام الکبیر کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے مطابق گذری ۱۲

۱۳ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی فرماتے تھے کہ ”میں نے خواب میں دیکھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب عروس (دلہن)، کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا“ ۲۸۹ خواب حالانکہ کھلا ہوا تھا، حضرت گنگوہی نے خود ہی تعبیر میں فرمایا تھا کہ ان کے بچوں کی تربیت کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پانے والے طلبہ بھی ان بچوں میں شریک ہیں۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ بزرگوں کی بزرگی کی پیائش کے عارضہ میں مبتلا ہونے والوں نے اس خواب سے بھی پیائش کے گزیا فیستہ کا کام لینا چاہا، اللہم اغفر لہم ۱۲

”اس خزانہ خوبی کو سپرد زیں کر دیا“ اور ہاتھ جھاڑ کر چلے آئے۔

کچھ ادھر دھیان جاتا ہے، یا جاسکتا ہے کہ اتارنے والوں میں دوسروں کے ساتھ غالباً ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ صدر اول دارالعلوم بھی تھے، اگرچہ قطعی طور پر ان الفاظ کا مدلول یہ نہ ہو، لیکن ظاہر الفاظ اس فقرے کے کچھ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

بہر حال دارالعلوم دیوبند کی موجودہ عمارتوں سے بجانب شمال کچھ فاصلہ پر پلکھنوں اور اسی قسم کے دوسرے تناور گھنے درختوں کی چھاؤں میں حکیم مشتاق احمد دیوبندی مرحوم کے موقوفہ گورنریاں میں لاتعداد قبور کے درمیان سیدنا الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا خام، کلیتہً خام، صرف مٹی کا مزار پایا جاتا ہے، بعد کو دوسری نمایاں مہتیوں کے ساتھ آپ کے بالین مزار پر پتھر کی ایک لوح نصب کر دی گئی ہے، جس میں حضرت والا کا اسم مبارک تاریخ وفات کے ساتھ کندہ ہے، باہر سے دیکھنے والے صرف اسی لوح مزار سے آپ کی اس آخری خواب گاہ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن باطنی شعور کی بیداری سے کچھ بھی حصہ جن کو ملا ہے، ان ہی سے پوچھئے کہ وہاں وہ کیا پاتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ سپر ہیما گنیدوں، فلک بوس قبول میں بھی شاید آج سکینت و طمانینت کی خکیاں شکل ہی سے سیرا سکتی ہیں۔ جنہیں ان ہی کچی خام سادہ قبروں والے اس قبرستان میں پانے والے پاتے ہیں، خصوصاً سیدنا الامام الکبیر کا مرقد پاک جسے دیکھ کر بے ساختہ حماسی کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔

۱۱۔ مصنف امام نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ منجملہ دوسرے تاریخی مادوں کے ”خزانہ خوبی“ بھی ایک مادہ تاریخ ہے ۱۲

۱۳۔ میں نے اپنے متعدد بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت والا کے دفن ہی کے روز حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے حضرت کے اس مزار پر یہ لکھیں اور گور کے درخت نصب کئے اور اسی دن دارالعلوم کے بڑی احاطہ میں مولسری کو دو درخت لگائے جو آج تناور درخت کی صورت میں سایہ افکن ہیں، اور یہ احاطہ ہی آج احاطہ مولسری کو نام سے معروف ہے ۱۴

محمد طیب غفرلہ

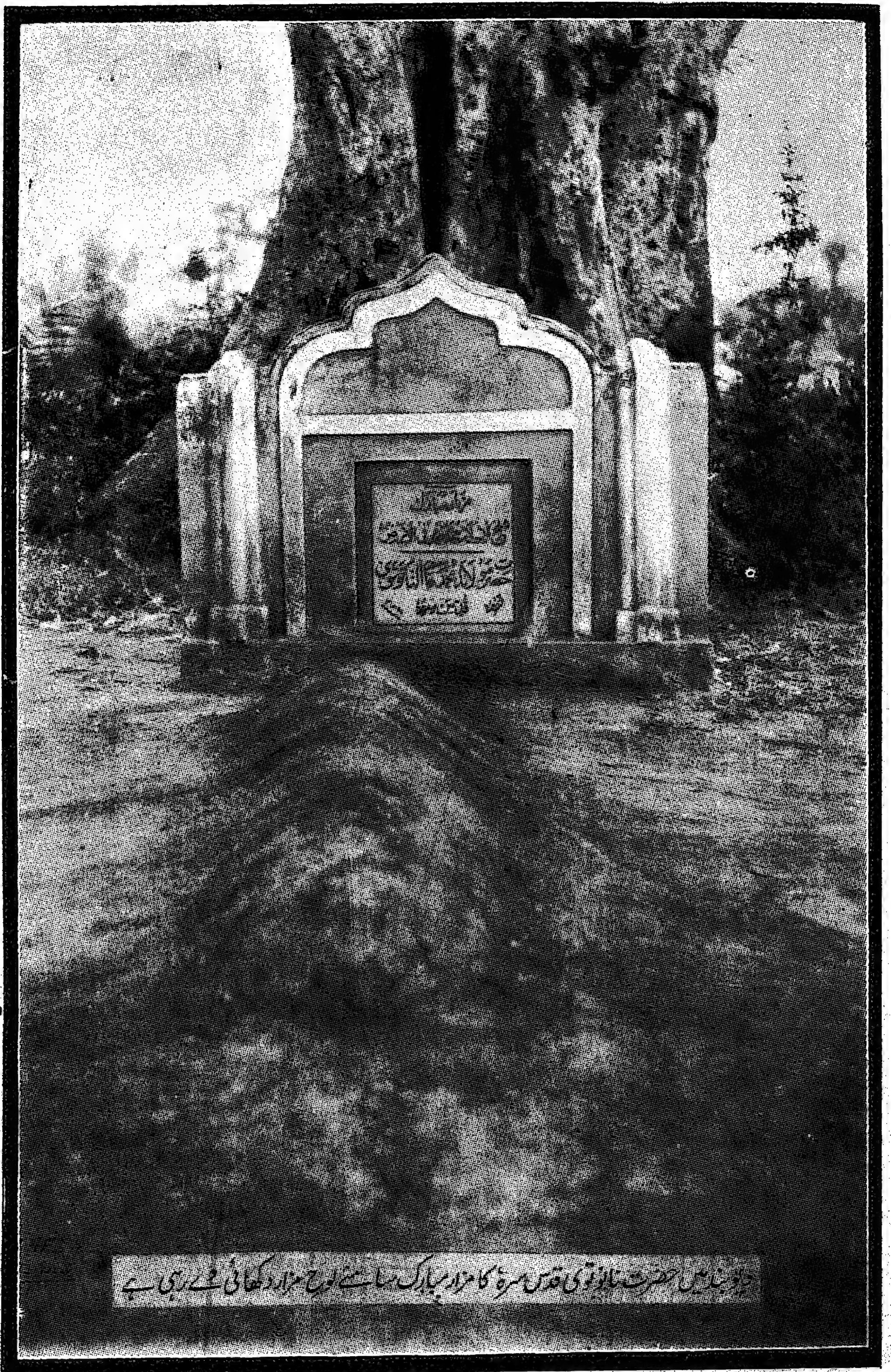
عجا لا ربع اذرع فی خمسة | اس چلہ یا پنج ہاتھ کے طویل و عرض میں تعجب
فی جو فہا جیل مس کبیل | ہے کہ اتنا اونچا بڑا پہاڑ کیسے سما گیا۔
کہتے ہیں کہ دفن کرنے والے جس وقت دفن کر رہے تھے، اسی وقت بے ساختہ حضرت
شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ شعر نکل پڑا، دوتے جاتے
تھے، اور کہتے جاتے تھے،

مٹی میں کیا سمجھ کے دباتے ہو دوستو
گنجینہ علوم ہے، یہ گنج زر نہیں،

(اس کے بعد یہ گنجینہ علوم شیخ الہند بھی اسی جگہ دفن ہو کر اپنے اصلی معدن سے
جاملے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ محمد طیب غفلمہ)

اس وقت تو علوم کا ایک ہی گنجینہ یہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن اب خدا ہی جانتا ہے کہ
علم و اخلاص، ایمان و عرفان کے کتنے خزانے اب تک اسی سرزمین میں محفوظ ہو چکے
ہیں۔ اور کتنے پردیسی، غریب الوطن، ابناء السبیل کو رحمت کے اس جوار میں پہنچ کر
آسودگی میں آچکی ہے۔ و نغم ما قیل ۵

۵ ارواح طیبہ میں نقل کیا ہے کہ کسی نے سیدنا الامام الکبیر سے ایک دفعہ پوچھا کہ بزرگوں کے
قریب دفن ہونے کا کیا فائدہ؟ کہ ہر شخص کو اپنی ہی نیکی کام آتی ہے، پوچھنے والے صاحب اس وقت
حضرت کو پنکھا بھی جھل رہے تھے۔ فرمایا کہ تم اس مجمع میں پنکھا کسے جھل رہے ہو، کہا کہ آپ کو، پنکھا
کا فیڑا تھا، دوسروں کو بھی ہوا پہنچ رہی تھی، اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ یوں ہی
حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے جھونکے جب چلتے ہیں، تو مفسد کوئی ہو، لیکن آس پاس والے بھی
اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ (تلخیص اذارواح ثلاثہ ص ۱۸) مشہور حدیث ہمد القوم الذین لا یشفی
جلیسہم (اہل اللہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین کبھی نامراد نہیں ہوتا، حکیم الامت تھانوی نے اس روایت
کو تائیداً پیش کرتے ہوئے سخاوی کی مقاصد حسنہ کی اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے
کہ ”اپنے مڑوں کو نیک صالح لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو“ مگر اس روایت کا ایک راوی سلیمان بن
موسیٰ مجروح اور ناقابل اعتبار ہے۔ کچھ بھی ہو ہندوستان میں تو گھر گریباں کا اطلاق (باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت تالو توئی قدس سرہ کا مزار مبارک سنا سے لوح مزار دکھائی گئے رہی ہے

نہیں اس کی ہے، دماغ اس کا ہے۔ انہیں اسکی ہیں

جس کے شانوں پر ترمی زلفیں پریشاں ہو گئیں

کون جانتا ہے کہ باطنی فیض رسانی کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

کچھ بھی ہو سیدنا الامام الکبیر نظام ہرzb ہم میں نہیں ہیں۔ لیکن کہنے والے نے کہا تھا:

لعمرك ما وارى التراب فعاله

لكنها وارى ثياباً واعظاً

آج ہمارے ہی نہیں، بیرون ہند کی کتنی اسلامی آباویاں آپ ہی کی حیل دینی و علمی خدمات

کی روشنیوں سے جگمگا رہی ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ سمجھنے والوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے،

لیکن اللہ کی راہ میں قتل کے بعد طاری ہونے والی موت سے مرنے والوں کو قرآن کی

نص قطعی میں حکم دیا گیا ہے کہ نہ ان کو مردہ کہا جائے، اور نہ مردہ سمجھا جائے، بلکہ یقین دلایا گیا

ہے کہ وہ احیاء اور زندہ ہیں، تو جس کی ساری زندگی ہی اللہ ہی کی راہوں پر چلنے میں صرف

ہوئی، جب تک زندہ رہا، اسی راہ پر چلتا رہا، اور وفات بھی اس کی جس وقت ہوئی، وہ

اسی راہ پر رواں دواں تھا، ایسی صورت میں کیوں اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کے

بعد ہم اس کو مردوں میں شمار کریں، یاد ہو گا کہ ایک دامنہ نہیں، متعدد دماؤں پر مشاہدہ کرنے

والوں سے وفات کے بعد دیکھا کہ

(گزشتہ صفحہ سے) ان مقبروں پر کیا جاتا ہے، جہاں آبادی کے پس ماند غریب لوگوں کے مردے

دفن ہو کر رہے ہیں۔ لیکن عربی محاذ سے کسی روس سے غریب مفلس کو نہیں، بلکہ اجنبی مسافر کو کہتے ہیں۔ مشہور حدیث

بداء السلام غریبا و سید و غریبا فطوبی للضرباء کا مطلب بھی یہی ہے کہ شروع میں بھی اسلام، اسلام اسلامی

زندگی سے لوگ نا آشنا تھے، بعد کو بھی نا آشنا ہو جائیں گے۔ مبارک وہی ایک ہیں جو نا آشنائی کے ان دونوں میں اسلام

زندگی کی وجہ سے سو، اٹھتی ہیں، اجنبی بن گئے ہیں۔ اس لحاظ سے سیدنا الامام الکبیر کی وصیت کے مطابق صحیح معنوں میں ”گور

غریباں“ کا مصداق دیوبند کا گور غریباں ہی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اتنے پر دسی مسافر خدا جانے کس کس ملک اور علاقے

کے یہاں اب تک دفن ہو چکے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔ فطوبی للضرباء ۱۴

”مولانا ناتوی رحمۃ اللہ علیہ حیدر عنصری کے ساتھ میرے پاس
تشریف لائے تھے“ ۱۸۵۱ء اودھ تلکٹھ

یہ مولانا رفیع الدین سابق، مہتمم دارالعلوم دیوبند کا بیان ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی
اپنے محل پر گزر چکی ہے، اسی طرح مدرسہ کے وظیفہ سے قانونی طور پر محروم رہ جانے
والے طالب علم کا قصہ بھی سنا چکا ہوں۔ جن کے سامنے بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش
آئی تھی۔ ان کے سوا بھی دوسرے ذرائع سے جو روایتیں مجھ تک پہنچی ہیں، ان کے
ہوتے ہوئے، ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ ان منامات و مبشرات کا بھی ذکر کیا جائے، جو
عموماً اس قسم کے بزرگوں کی وفات کے بعد مناسبت رکھنے والے نفوس کو دکھائے
جاتے ہیں۔ اس سلسلہ کی بھی بعض چیزوں کا بعض مواقع میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ جن میں
سب سے درد انگیز خواب حضرت والا کے صاحبزادے حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی
اہلیہ اولیٰ کا تھا۔ جس میں منجملہ اور اجزاء کے انہوں نے خواب ہی میں دیکھا کہ ہمارے
مصنف امام مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ دکھایا گیا تھا کہ رنگ رنگ کے پھولوں
سے بھرے ہوئے ایک پلنگ پر سیدنا الامام الکبیر آسان سے ان کے گھر میں اتر آئے
گھر کے لوگ سب جمع ہیں۔ سیدنا الامام الکبیر ان کو خطاب کر کے صبر کے مسئلہ پر
تقریر فرما رہے ہیں، صبر کی اس تلقین پر دیکھا کہ آگے بڑھ کر مولانا محمد یعقوب صاحب
حضرت والا سے عرض کر رہے ہیں کہ

”حضرت ہم لوگوں نے بہت صبر کیا، مگر جس وقت عائشہ اور ہاشم نظر
پڑتے ہیں، صبر نہیں ہو سکتا“

عائشہ حضرت والا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام ہے، وفات کے وقت ان کی عمر کل
چار سال کی تھی، اور ہاشم آپ کے چھوٹے صاحبزادے کا نام تھا۔ جن کی عمر اس وقت کل آٹھ
سال کی تھی۔ کم عمری ہی میں بمقام مکہ معظمہ جن کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھا گیا کہ حضرت

مولانا محمد یعقوب صاحب کے کہنے پر سیدنا الامام الکبیر نے جواب میں فرمایا
 ”صبر تو ایسے ہی وقت ہے“

اور اسی قرآنی وصیت، حکیمانہ و عارفانہ فقرے پر اپنی اس کتاب کو فقیر بھی ختم کرتا ہے۔
 فالحمد لله الذی بعزته و جلالہ نتم الصالحات

فان اَبَدَكَ اَبَدٌ عَلَى فاجع

وان يدُ صبرُ فمُشلى صبرُ

سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روپوشی پر امت صبر کر چکی ہے، آپ کے جانباز فدائیوں کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ رہتی دنیا تک جاری ہی رہے گا، ہم میں جب وہ آئیں گے تو ہم شکر کریں گے، اور اپنے اپنے وقت کو پورا کر کے جہاں سے آئے تھے جب وہیں چلے جائیں گے تو ہم صبر کریں گے، اللہ کے ان برگزیدوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان راستباز، مخلص و فادار عشاق و خادمین کی پاک روحوں کو سلام پہنچاتے ہوئے، ان ہی الفاظ کو دہراتے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔

آپ لوگ ہمارے سلف ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ آگیا، کل (اٹھنے کے لئے) وقت مقرر کیا گیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ آکر ملنے والے ہیں،

انتم لنا سلف ونحن بالاثرا، اتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وانا انشاء الله بكم الاحقون، یرحمہ الله المتقلمین منا والمتاخرین

اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ان پر بھی جو بعد میں گزریں گے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

کیف الایمان گیلان (بہار)

یوم الاثنين (دو روزہ شنبہ) ۳۷۲ھ حریب المرجب۔ ۶ اپریل ۱۹۵۳ء

مرآۃ وقصائد لغزیت

اس سلسلہ میں کافعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کے مرثیے بیشمار لکھے گئے، جن کا تذکرہ تو ملتا ہے مگر یہ قصائد نہیں ملتے۔ تاچار صرف وہ قصائد درج کئے جاتے ہیں جو مطبوعہ یا مخطوطہ دستیاب ہوئے۔ ان میں اردو و قصائد میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قصائد اور فارسی میں حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند (حفیدہ رشید حضرت نانوتوی قدس سرہ) کے قصائد، اور آخر میں عربی کا ایک مرثیہ از حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ درج کیا جا رہا ہے۔

قطبہ تاریخی وقات

قبلہ ارباب دین کعبہ اصحاب یقین حضرت مولانا مولوی محمد قاسم
صاحب نانوتوی قدس سرہ دہلی و سرپرست مدرسہ اسلامیہ یونیند
کہ بتایا کہ ہر جمادی الاولیٰ یومِ پختہ وقت صلوٰۃ ظہر ۱۲۹۷ھ کو

دار آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔

(از نتائج طبع مولوی فضل الرحمن صاحب منبر ملاد)

وہ غم ہے قاسم بزمِ ہدای کی رحلت کا	کہ جرعہ نوشی الم جس سے ہر درونہ
یہ ایسا غم ہے کہ جس غم سے بزمِ عرفاں کا	مثالی خفقان جام و اثر گونہ ہے
کچھ اک زمیں ہی نہیں روزگار اس غم سے	لباس چرخ بھی ماتم میں نیلگونہ ہے
ہے حامیانِ شریعت کو گر غم بے حد	تو سالکانِ طریقت کو اس سے دہونہ ہے
کہاں ہے مدرسہ دین کا حامی برحق	کہ ملکِ علم و عمل اس بغیر سونہ ہے
نہ پوچھ حالِ دل زارِ تشنگانِ علوم	کہ ان کی زیست ترے بحر میں چگونہ ہے
کیا ہے شعلہ ہجراں نے گر جگر کو کباب	تو آتشِ غمِ حرقت نے دل کو بھوننا ہے
مگر مزارِ مقدس سے تیرے خوش خو	ترے فداؤں کو صبر ایک گونہ ہے

سرالم سے لکھی فضل نے نین وقات

وقات سرور عالم کا یہ نمونہ ہے

مشرقی حضرت نانوتوی مشتملہ کیفیت اجراء دارالعلوم دیوبند

جس کو حضرت مولانا شیخ الہند مرحوم نے جلسہ منعقدہ ۲۰ صفر المنظر ۱۳۲۲ھ میں سنا کر حضار مجلس کو مضطرب قرارینا دیا تھا۔

ہیں بن اور بن دونوں جہاں میں توام
رحمت و فضل خدا جب ہے غضب پر سابق
اس کی آغوش غضب میں ہیں ہزاروں رحمت
فضل سے اس کے کسی وقت نہ ہونلا یوں
رحمت حق کی ہے تمہید سمجھ او ناداں
اقلایات جہاں واعظ رب میں سن
لہ الحمد میری حبان اور انا اللہ
دورانیش وہی ہے کہ مصائب کے عوض
جزرود بحر حوادث کا بچشم حق ہیں
گردش دہر دکھاتی ہے ہیں آنکھوں سے
کل کی ہے بات کہ تھی جہل کی گھن گھوڑ گھٹا
آب حیواں کی طرح عیلم ہوا تھا مخفی
رحمت حق ہوئی حامی تو یکایک اٹھے
یوسف علم شریعت کے خریدار بنے
سلسلہ ڈالافتیرانہ بنام ایزد
شوق کہتا تھا بڑھو ضعف کہے تھا ٹھیرو
اتنے میں دیکھتے یس کیا ہیں کہ اک مرد خدا
حکمت حق کا ہے دونوں میں نرا لا عالم
کیوں نہ پھر قہر کو اس کے کہیں لطف کرم
اُس کے ہر لطف میں ہیں سیکڑوں الطاف کرم
خواہ پیش آئے مسرت تجھے اور خواہ الم
پیش دنیا میں جو کچھ آتا ہے اندوہ الم
ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم
مرغ ایمان کی ہیں بازوئیں دو مستحکم
ہو کے خوش مرضی مولیٰ کی کرے بیج سلم
طرہ شاہد تقریر کا ہے بیج و خم
کل یوم ھو فی شان کا نقشہ ہر دم
جس طرف آتکھ اٹھاتے تھے محیط عالم
ظلمت جہل سے مخلوق تھی اعمیٰ و اصم
چند مردان خدا باندہ کے صف ٹھوک کو خم
جمع کر کے سر اخلاص سے معدود دم
گورہ میں کہ جہاں بیٹھے ہیں ارباب ہم
نانو انوں کا تھا کیا کہئے عجب ضیق میں دم
آ رہا تیر زوی سے ہے لڑ ساتھ علم

بے نیازی و توکل رخ روشن سے نمود
 کس بلا کی تھی نظر پڑتے ہی جس کی فی القوۃ
 ناتوانوں کو بلا اس کی حمایت سے یہ در
 تھی نرالی ہی کچھ اس مردِ صفا کی سچ دھج
 گاڑ کر اس نے عِلم ایک نذاکی ایسی
 اس کی آواز تھی یا بانگِ خلیفۃ اللہ
 عقل و انصاف کا جس سر میں ذرا بھی تھا اثر
 دین کا ذرہ بھی تھا قلب میں جس کے مودع
 باندھ کر حقیقت کمر کہتے ہوئے سخنِ معک
 اس مرنی دل و جاں کی مسیحائی سے
 ابرِ عِلم و عمل و فضل کا بادل برسا
 جہل کے جب سبھی کہنے لگے احسا احسا
 عِلم کو لا کے ثریا سے ثریا پر رکھا
 دولتِ علم سے سیراب کیا عالم کو
 اس کی آواز تھی بیشک قلمِ عیسیٰ کی صدا
 طائرِ علم شریعت کے لئے یہ دینِ
 سلسلے علم کے امصار و قرے تک جاری
 جملہ اعیان و اکابر تھے جلو میں اس کی
 یک بیک حکمتِ باری نے جو پٹی کھائی
 لوٹے آگ پہ تھے حضرت یعقوب و رفیع
 دیکھ کر حضرت امداد کی زاری کو ملک

قطع منزل کے لئے دونوں قدم تسبیح و دوم
 پڑ گئی جان میں جان آہی گیا دم میں دم
 زینتِ بامِ ترقی پہ بڑھا سب کا قدم
 تھے عجائب کچھ اس شیرِ خدا کے دمِ خم
 یک بیک چونک پڑے اہلِ مَدَد اہلِ خیم
 کہہ کے لبیک چلے اہلِ عرب اہلِ عجم
 ذوقِ علمی کا تھا جس سینہ میں تھوڑا سا بھی دم
 خیر کا شمع بھی تھا جس کے مقدّر میں رقم
 جس جگہ اُس یمِ رحمت کا پڑا نقشِ قدم
 علم دین زندہ ہوا جہل نے لی راہِ عدم
 جس جگہ اس یمِ رحمت کا پڑا نقشِ قدم
 چل دیا پاؤں دبے چپکے سے یا بختِ و ذم
 آنکھوں سے دیکھ لیا عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
 قاسمِ علم بھلا کیوں نہ ہو پھر اس کا علم
 جس کے صدقہ سے لیا علم نے دوبارہ جنم
 برکتِ حضرت قاسم سے ہے مامونِ حرم
 اس کی ہمت سے ہوئے بل بے تمل فیضِ علم
 اس کی شرکت کو پہنچتی تھی کہاں شوکتِ جم
 چل دیے چھوڑ کے یہاں سب کے بانیِ علم
 خوں آنکھوں سے بہاتے تھے رشیدِ عالم
 پر سمیٹے ہوئے کہتے تھے الہی اِلا حَمْدُ

اہل علم و اہل ورع خاص، عوام عکالم
 فرق درجات کا قصہ تو جدا ہے لیکن
 منزلزل ہوئے سب مدرسہ کے کرن کہیں
 علم آتا تھا نظر ایک ستم بے بس
 قاسم علم چلے عسلم بھی لو ساتھ چلا
 ایک کا کرنا سفر دو سرے کا عزم سفر
 ہو گیا سب کو یقین باندھ لیا سب کے خیال
 اسی مایوسی و مجبوری و حیرانی میں
 حضرت مرشد عالم سے تمنا یہ کی
 غایت خلق سے فرمایا نکمٹا ہوں میں
 چند کلمے کہے نرمی سے تسلی آمیز
 ہائے وہیچی نظر ہائے وہ شیریں لفاظ
 آپ کی پاک توجہ سے ہو اسب کو سکون
 کام اس مدرسہ کا فضل و کرم سے اسکے
 مذہبی جتنے سلاسل تھے سب جاری
 بعد چندے ہو انیرنگی قدرت کا ظہور
 ہو کے مشتاق تھا پہنچے یکے بعد دیگر
 دست پابھی لو چلے سر تو تھا پہلے ہی گیا
 وہ بھی مجروح ستم ویدہ ہجر اجاب
 اسی اندوہ و غم و یاس میں سبحان اللہ
 بھر دیا قلب مقدس میں تمام عالم کا

سب نے تقسیم کیا پر نہ ہوا کم یہ غم
 عام تھا عالم اجسام میں اس کا ماتم
 ہل گئے ہائے غضب سلسلہ خیر کے تھم
 اہل علم آہ تھے مایوس بحشم پُر نم
 کس کو تھا موگے کہو پکڑو گے کس کس کو قدم
 جان عالم کیلئے دونوں تھے سوبان الم
 سلسلہ علم کا بس ہو گیا درہم برہم
 مجتمع ہو کے اکابر سب بحشم پُر نم
 آپ اب اپنے تصرف میں لیں یہ کار اہم
 باقی ہر حال میں ہوں ساتھ تہائے منظم
 ہو گئے زخم رسیدوں کے جبکہ کوہریم
 کس غضب کے تھے کہ سب دور ہوئی تخی تم
 علم کے اکھڑے ہوئے جم گئے واللہ قدم
 الغرض رو بہ ترقی ہی رہا ہر ہر دم
 کام کوئی نہ رکا سہل تھا وہ یا مہم
 یعنی یعقوب رفیع ہر دو وزیر اعظم
 خدمت قاسم خیرات میں شاد و خرم
 قلب بس باقی رہا یعنی رشید عالم
 جڑے نوش ستم و جور و کش سا غم
 رحمت حق ہوئی مسدول بحال عالم
 دد و غم خیر و صلاح خوب ملا کر باہم

خاص کر ترکہ قاسم کی محبت والہ
 سب کی الفت پہ تھی اسکی ہی محبت غالب
 پھر تو کیا تھا دی خدا نے وہ ترقی ہمارے
 پوچھتے کیا ہو و ماغوں کا ہمارے احوال
 نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا
 نہ چلا کوئی فساد ایسا کہ پاؤں نہ کٹے
 کلفتیں جھیلیں سمی پر نہ ہوا چین بچیں
 دشمن و دوست کے چہرے میں تفاوت عیاں
 سب مریضوں کے لئے ایک ہی تھا آنا
 قاسم و حضرت امداد کو مرنے نہ دیا
 مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا
 ہائے غم ہائے ستم ہائے غضب ہائے الم
 آگے کہنے کی ہے کچھ بات نہ سننے کی تاب
 رحم بزرگسیم ہیچ نکردی رستی
 آج تو قاسم و امداد سمی مٹے ہیں
 منتظر بیٹھے ہیں اب ہم پہ گذرنا کیا ہے
 تو رحیم و ملک و باری ہے مسئلہ سیکھ
 اے اسیران غنیم قاسم خیر و برکات
 پیروی کرتے رہو سعی کو ہاتھوں سے نہ دو

سب طرح اس دل اقدس میں ہوئی مستحکم
 سب غموں پر جو تھا ممتاز یہی تھا وہ غنیم
 دیکھ لیں آپ کہیں اپنی زبانی سے کیا ہم
 ہم غریبوں کا زمیں پر نہیں پڑتا تھا قدم
 اس کا جو حکم تھا تھا سیف قضائے مریم
 فتنہ نے سر نہ اٹھایا کہ ہوا ہونہ قلم
 وقتیں دیکھیں ملا اپنی جگہ سے نہ فنا
 سرسوں پھولی تھی وہاں اُسے ملا تھا عذم
 سیکڑوں زہر تھے تریاق تھا بس اسکا دم
 بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو علی وجہ اتم
 اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم
 آج اُس سے بھی ہوا دیکھ لو خالی عالم
 لب تلک آتا ہے لیکن یہ مقولہ پیہم
 ایک کنش کف پائے تو بود تاج سرم
 اس کا کیا ذکر ہے یہ باو ہوئے تم یا ہم
 قہر کا خوف ہے پر ساتھ ہے امید کرم
 ہم چول اور زیاں کا رہیں لا حذر از حذر
 دے فقیران سیر کوئی رشید جانم
 بدے یا درے یا قدے یا بقلم

بے نمک ہیں مے اشعار مگر تلخ نہیں،

خالی از درد نہیں گرچہ ہیں لاشم پشتم،

از افادات

حضرت اس المحدثین مولانا محمود حسن صدیقی پوری قدس سرہ

در تاج وفات

بحر العلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناتوتوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہر چشم مثل ابر ہے کیوں اشکبار حیف	ہر سینہ مثل لالہ ہے کیوں داغدار حیف
کس کی لگی ہے یہ نظر بد جہاں کو	دم میں ہوئی خزاں سے مبدل بہار حیف
ہے کیا سبب جہاں میں آتا نہیں نظر	جز آہ دردناک و دم شعلہ بار حیف
ہر ایک کی زباں پہ ہے جاری عائنہ مرگ	آتا نظر ہے ہر کوئی زار و نزار حیف
زیب جبین ماہ میں کیوں ہے داغدار	زخمی جگر ہے کیوں گہرا آبدار حیف
مسکن پذیر دل ہیں ہے کیوں یاس و مضطرب	صبر سکوں سے آتی ہے کیوں ہم کو عار حیف
آنکھوں میں جوش اشک ہے سینہ میں درد	دل میں غم و الم ہے زباں پر ہزار حیف
مونس الم رفیق فغاں غمگسار غم	ہمدرد درد ہمنفس اف یار غار حیف
سہم ٹکڑے ٹکڑے سینہ ہوا چاک چاک اف	دل پارہ پارہ جامہ ہوا تار تار حیف
یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان مرگ ہے	غم جی میں اشک آنکھ میں دل میں غبار حیف
کیسی خوشی کہاں کی سہسی کیا نشاط و عیش	ورد زبان اب تو ہے لیل و نہار حیف
دشمنہ گائیوں گلو کو ہے اس رجہ اشتیاق	خجر غش ہے کیوں جگر بے قرار حیف
چینے پہ جان دیتے تھے ہم کل کی بات ہے	زہر آب مرگ آج ہے کیوں خوشگوار حیف
کل تک تو آرزو تھی ہمیں عمر مختصر کی	ہر دم اجل کا آج ہے کیوں انتظار حیف

رشکِ خزان بہار ہوئی دشمنِ نشاط
 یہ کون اٹھ گیا ہے کہ جی بیٹھا جائے ہے
 غورِ شدیدِ علم آج ہوا کون سا غروب
 کس خاکسارِ کلسے یہ ماتم کہ جائے افشک
 کس ضابطہ و صبور کا شیون ہے یہ کہ آہ
 جو باعثِ نشاطِ دل نا صبور تھا
 ہر بات جس کی مایہ صبر و شکیب تھی
 جب باعثِ حیات ہی ہو موجبِ مہمات
 وہ آج بار ووشِ احسا ہے حسرتا
 عالم میں جس کا مشکلِ عدیم الوجود تھا
 محرومِ زلیستِ قاسمِ بزمِ ہدسے دریغ
 تقریرِ دلپذیر ہو جس کی غذائے روح
 عیسیٰ دم اور صرصرِ مرگ اے فلکِ دریغ
 موسائے وقت و سحر اجل و امصیتا
 یوسفِ نقاد و حیاہ لحدِ ہمدِ المحدث
 زیرِ زمین طائرِ عرشِ آشیانہ اف
 بادِ خزان و گلشنِ دین اے زمانہ آہ
 کشفِ علمِ دین ہو اور پردہِ عدم
 جانِ جہاں ہو رہنِ عدم وائے نیکیسی
 آیا قرارِ آپ کو بس جا کے زیرِ خاک
 گردنِ پتیرے خون ہے سائے جہان کا

محسوسِ مرگِ زلیست ہوئی غمگسارِ حیف
 یہ کون چھپ گیا کہ ہے حشرِ آشکارِ حیف
 عالمِ تمام کیوں نظر آتا ہے تارِ حیف
 برسے ہے چشمِ دہرے سیمِ غبارِ حیف
 سینہ سے لب تک آتی نہیں زینہارِ حیف
 روتے ہیں اس کی ہجر میں اب انوارِ حیف
 عالم ہے اس کے ہجر میں اب بقرارِ حیف
 اللہ کیا کرے دلِ امیدوارِ حیف
 جو ڈالتا کسی پہ نہ تھا اپنا بارِ حیف
 لو اٹھ گیا جہان سے وہ کوہ و قارِ حیف
 آغوشِ گورِ عارفِ شبِ زندہ دارِ حیف
 وہ لقمہٴ اجلِ ستمِ روزگارِ حیف
 گنجِ علوم و ہبی و کنجِ مزارِ حیف
 خضرِ زمان و گوشہ نشینِ صہارِ حیف
 ویو قضا و آصف دورانِ شکارِ حیف
 بالائے چرخِ زیبِ وہ روزگارِ حیف
 برقِ فنا و خرمنِ صبر و قرارِ حیف
 موجِ قضا ہو کشتیِ عالم سے چارِ حیف
 پامالِ خاک رہ ہو در شاہوارِ حیف
 اللہ بے غضب ہو س انکسارِ حیف
 تیرا بھلا نہ ہو ہو س انکسارِ حیف

سنتے تھے ہے عدم میں نظیر جناب پر
 سو ہاں جان ہیں آپ کے الطاف جلال
 گنتے تھے ہم بھی جاں نثاروں میں آپ کو
 ہر آپ زیر خاک ہوں اور ہم بقید زیست
 اس مائے حیات کی فرقت میں یا نصیب
 ہوتی نہ سخت حبانی اگر مونس ثراق
 ہم دولتِ صلی سمجھتے تھے لازوال
 کیونکر جئیں یہ آپ کے خادم بتائیے
 رنج و فراق و کلفت غم صدمہائے ہجر
 بنا جائے اپنے واسطے خضرہ عدم
 ہاں اے اعلیٰ خدا کیلئے چشم التفات
 یاں جہاں یلب ہیں آپ کو اصلاً خیر نہیں
 وہ قلب جو کہ مجوسیا ز حضور تھے
 پاسے جناب جن سے دباتے تھے کل ہیں آج
 وہاں ہم سے خستہ جانوں کی کیا قد ہو جہاں
 وا حسرتا جو آپ کے حلقہ یگوش تھے
 علم و دکا سے آپ کے جو بہرہ مند تھے
 پھرتے ہیں آج فکر میں آب حیات کی
 سرگشتہ تلاش اطبا جو کل تھے آج
 اب اپنی موت کی ہیں وہ تدبیر ہو چتے
 ہو آپ کی حیات تلک خاک و سترس

کیوں قصد آپ نے کیا با جسم زار حیف
 بد قسمتی سے نور ہوا ہم کو نار حیف
 اس دعوئے غلط سے ہیں اب سار حیف
 کیا منہ دکھائیں گے نہیں روز شمار حیف
 ہو پائدار سستی ناپائدار حیف
 تو کام کر چکا تھا غم حیرت حیف
 تھی کیا خبر کہ ہو گا یہ انجہام کار حیف
 امید مرگ ہی نہ ہو گر غم گسار حیف
 لائق اسی عطا کے تھے کیا جاں نثار حیف
 آتا نہیں ہے ایسا نظر و دستار حیف
 بے روئے یا رزلیست اب ہم کو بار حیف
 ایسا شفیق اور ہو غفلت شعرا حیف
 اب ان کو تیغ غم سے کریں یوں نگار حیف
 وہ ہاتھ زیر سینہ و فرق و عذار حیف
 علما ہوں اور ملائکہ خدمت گزار حیف
 پھرتے ہیں آج جوں شتر بے ہمار حیف
 پھرتے ہیں کوہ و دشت میں دیوانہ وار حیف
 کل تھے جو آہ آپ کے بیمار دار حیف
 فکر مسیح و خضر میں ہیں دل نگار حیف
 جو آپ کی حیات کے تھے خواستگار حیف
 جب اپنی موت ہی پہ نہیں اختیار حیف

پھولا نہیں سماتا ہوں کہتا ہے جب کوئی
 زیورین ہی چل کے رہو ہمدرد کہ ہاں
 سر پہ ہو کوہِ غم تو تر پنا بھی ہے محال
 اب خوابِ وصل ان کو ہے سرمایہٴ نشاط
 کیا اعتبار ہستی بے اعتبار حیف
 کچھ لطفِ زندگی نہیں بے روئے یا حیف
 نکلیں گے کس طرح مے ول کو بخار حیف
 جن کو خیالِ ہجر بھی تھکا ناگوار حیف
 دستِ فضا سے ہوں بے سرو یا ہزار حیف
 فقر و ہنر کمال و سخا جود و اتقا

ق ن م خ و ق

$\frac{4}{9}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{9}$

[illegible]

جائیں عدم میں فصل و گرم جودہائی ہائی

گرم نہیں یہ

پیوند خاک زہر و سناہوں ہزار حریف

عالم بود و ما تم و شست هزار حرف

1942

گودم نہیں پر نکلے ہے دل سے یہی صدا

پتہ مرده آہ ہو گل خنداں ہنر ارحیف

$$P_{12} q_{12} = p' p - 1^2 p'$$

۱۱ فقر۔ ہنر۔ کمال۔ سخا۔ جود۔ اتقا۔ کے بے سرو پایا ہو جانے پر جو الفاظ باقی رہتے ہیں وہ مادہ تائید نہیں
اور وہ یہ ہیں فی۔ ن۔ ما۔ خ۔ و۔ تن۔ ان کے اعداد (۱۲۹۷) ہیں جو حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
کے ہجری سنہ کے ہیں ۱۲

۲۷ فضل۔ علم۔ عمل۔ زمین کے اعداد (۱۲۹۷) ہیں۔ خاک۔ زہد۔ سخا۔ کے اعداد (۱۲۹۸) ہیں۔

بعد غور خیال میں آتا ہے کہ خاک کچھ درمیان سے کھود کر پیوند خاک کیا جاتا ہے۔ جب لفظ خاک درمیان سے

کندہ کیا جائے گا الف خوارو ہو جائے گا اور ۱۲۹۷ یاتی رہ جائیں گے۔ غالباً حضرت کا یہی مقصد ہو گا ۱۲

۱۵ مادہ تاریخ کے لئے تفصیل - کرم - جود کو عدم کے ساتھ شامل کیجئے - عام - مام و مسرت - بے اعداد

(۱۲۹۶) ہیں۔ ایک ٹی سی ہے۔ تاریخ وفات کے مادہ میں ایک ٹی سی الکر رہے کو سیوب ہیں بعد

۱۲۔ سر ۱۳۔ کلمہ صمدی (مجموعہ) ۱۴۔ زاد تارخ

نکال ہے ۱۲ لکھ دوسرا یورامصرعہ بترجیعہ (دم) مادہ تاریخ ہے ۱۲۔

بہ زبان فارسی
مرثیہ حضرت نالوتوی رح

از حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی

مددے سوز درونم کہ شدم غرق بخون
لجے اے گریہ من سوختم از سوز درون
ایں چہ شور است کہ دست مرا گرو خون
مرگ بشتاب کہ از زلیست بجانم کنوں

وقت آنست کہ من جامہ جان پہاک تنم
آتشین آہ برین خرگہ افلاک زخم

فلک تفرقہ پرداز چہ کردی ہے ہے
پاچیں غمزدگان باز چہ کردی ہے ہے
سخت کج باختی کج باز چہ کردی ہے ہے
مدبید اد شدہ باز چہ کردی ہے ہے

ساختی بے سرو پا بے سرو سامانی را

سوختی ز آتش جان سوز مسلمانی را

مرشد و ہادی ماشاہ محمد قاسم
بادل روشن و آگاہ محمد قاسم
رہ نمائندہ گمراہ محمد قاسم
رفت زین دار فنا آہ محمد قاسم

حالی از یستم مشکل و مردن مشکل
ہر نفس خوردن زخمی و نخوردن مشکل

تا شد از سر ما سایہ ان سرو روان
روز و شب صبح و مسائیم چو قمری نالان
دور از ان حبان جہانیم چو جسم بیجان
یا چون آن گلہ کہ رفت از سر آہ شبان

آہ ازین فرقت جاوید کہ پایانش نیست
داد ازین درد روان سوز کہ در مانش نیست

شمع از جمع شد و محفل ماشد تاریک
رفت خور زیر زمیں ارض و سما شد تاریک
ہادی مال شد و راہ ہدی شد تاریک
خانہ شرع و طریقت بخدا شد تاریک

بعد ازین کیست که زیسان غم اسلام خور

فکر ایتام کند یا غسیم ناکام خور

هائے آن لطف و عنایات کجاشد مہیات هائے آن حسن اشارات کجاشد مہیات

هائے آن رموز حکایات کجاشد مہیات هائے آن شارح آیات کجاشد مہیات

دائے بریا که شد از دست چنین دوست دریغ

مغز رفت و نمانده است مگر پوست دریغ

اے غم غمزدگان بیچ نخوردی رفتی رحم برخسته دلان هائے نکردی رفتی

گرم جوشیت چنین بود بسردی رفتی چست و چالاک کنون اہ نوردی رفتی

عجب از خلق کریم تو کہ بے مار رفتی

دوستان با تو کمر بسته و تنہا رفتی

جان ما بے تو بجایم تو بے ما چونی شہر وحشت کہ شد بیتو لصحہ چونی

ایکہ خورسند ما بودہ تنہا چونی درتہ خاک بگو اے گل رعنا چونی

یاد تو در دل و ذکر ت بزبانم جاری ست

زخم ہجران تو برروح دروانم جاری ست

جامہ علم و عمل برقد زیائے تو راست خلوت فقر بالائے نکویت زیبا ست

چون تو سر گلستان عجم کم برخاست خود ازین است کہ از رفتن تو حشر پاست

مردمان اشک خود از ہر تو کردند سیل

حالیا غیر جمیل است مگر صبر جمیل

ایکہ بر ما بگزیدی ملا بر اعلیٰ را ایکہ بر پست پسندیدہ تو بالا را

بر کہ بگزاشته خود تو بفرا ما را غیر ازین نیست کنون روزبان شیدا را

سایہ رحمت غفار مبارک شاہا

قربت احمد مختار مبارک شاہا

از حضرت مولانا طیب صاحب است بکاتیم **فکر عرب** رخصید رشید حضرت ناتون قدس سره

چند حروف که از غوائل حشو و اطناب خالی نه بحضرت قلبی نوشتم این چند سطور از صنائع
اشعار و بدائع مصارع خالی مگر از درد قلبی و بیجان عشقی لبریز هر که بیند مراد عائی خیر یا دودارد
که بنده بایں دار فانی بجز دوائی خیر محتاج چیز نیست

خدا را انتظار حمد مانیت
محمد چشم در راه شانیست
محمد از تو می خواهم خدا را
خدا را از تو حمد مصطفی را

گلستانِ علم (دارالعلوم دیوبند) و منبها

همین گلشن کنون کور شک هند است	همین دارالعلوم دیوبند است
بمقدان چمن فضلش هویدا	چمن اند چمن مارانش پیدا
بهر مرغ خود گوید که اعطی	قائماً قاسم و الله تعالی
بماه هند آمد ضو ازین مهر	بر اعدائے چنین مهر شود قهر
بارض هند بے شک آں فلک هست	بچشم هند انسا نش ملک هست
بذات بانیش رحمت بیاری	به قرب رحمت جاناش و آری
بهر سودین برحق زان علم شد	حکایتهاے شرک و کفر کم شد
جهادے کور و دین را فرود ده	که شرک و کفر از عالم روده
بهم ایمان و دین از بس سیدند	زنویش کفر و بے دینی رمیدند
لعلمی جیل از گیتی روان شد	بیامد حق و باطل از جهتاں شد
محدث قاسم الخیرات ذی شان	گرفتہ دین برحق رونق زان
سب باغ دین احمد باغبانست	که این گلشن بهر نوچانست

شریعت را ہزاراں بر عیلم کرد
طریقت را بلوچ دل رستم کرد
شده در شرق و غرب از بے فساد
جنوب و در شمال از بے ترانہ
کہ صیت فضل و فیض او محیط است
چو نور مہر بر عالم بہیض است

انقلاب دہر

وَتِلْكَ الْآيَاتُ مُنْذُ أُولَٰئِكَ ابْنِ الْمُنَاسِ

ہماں گو ہر کہ او بودہ جہاں تاب	جہاں از آب فیضش گشتہ بیتاب
بعد حیفم کہ نور مہر رخشان	نہ ہر ذرہ بود از مہر رخشان
بافسوسم کہ بر آب جیواں	نبارد از بچے اطلاق بستاں
بفسر یادم کہ فیض لا تنہای	گزار و گشتہ اندر آب مہر مہر
خدا را اے وفاداران دلریش	بمن گوشتے کہے گویم غم خلیش
چشم ! افسانہ صدور و ماتم	بہ ہول و دوزستا خیزم دم
چشم ! جو رنگ ہر صبح و ہر شام	چہ غم ! تیر قضا بے وقت و ہنگام
چشم ! من زندہ و جانم تہ خاک	چہ غم ! تن سالم و درینہ صفاک
چشم ! بے چادری و ایر باران	چہ غم ! بے مادری و شیر خواہاں
چشم ! بایسنوائی ساز کردن	چہ غم ! فریاد بے آواز کردن
چشم ! ہماہی و ریگ گرم و گریا	چہ غم ! مفلوج و آب سرد و سہا
چشم ! ہجام تہی از بارہ چشم	چہ غم ! راہم و از دزدانہ گم
چشم ! روپوشی ایمان و جانم	چہ غم ! بربادگی خسان و مانم
چشم ! بے تو جہاں پر ناہ نور	چہ غم ! بے تو ہزاراں زندہ در گور

تو اے مولائیم آخر کجائی

ز مار و پوش بے چون و چہرہائی

کجائی روز مارا آنتسابی	کجائی اے شیم راماہتبابی
کجائی داروئے مطلق کجائی	کجائی مرشد برحق کجائی
کجائی راحت جانم کجائی	کجائی نورایمانم کجائی
کجائی داروئے دردِ دلِ من	کجائی ساکن آب و گلِ من
کجائی آنکہ بر تو بود نازم	کجائی ایکہ سویت چشمِ بازم
کجائی اے سر و سامان مایان	کجائی روح مایاں جان مایاں
کجائی تا ترا خدمت گزارم	بمیرم زیر پایم جاں سپارم
سرم بر زانویت چشمِ بسویت	کفن از دامنیت قبرم بکویت

نہ تھمے تاتہ خاکت فلکند نہ

نہ رازے تاکہ پنهانت پسندند

اگر نوری خصال من قدم زن	اگر خالی بیاد مردم من
اگر خود مرد می در چشم من شو	اگر چشمی بیاد در حد قام رو
اگر تنہا بیت مقصود باشد	ہزاراں خلوت تم موجود باشد
دلہ دارم ز دردِ غمِ خالی	بیابنشین قدم نہ لا ابالی
سرے دارم ز سودائے دگر پاک	بیابنشین قدم نہ چست چالاک
نہاں دارم درونِ حسینہ خانہ	بیابنشین قدم نہ مالکانہ
دو چشم و اندرونش پردہ ہایم	بیابنشین قدم نہ انے نگاہم
دماغم شد تہی از فکرِ اغیار	بیابنشین قدم نہ مست و سرشار

ولیکن من کجا یم تو کجائی

کہ درویرانہ قلبم در آئی

تو و با ذاتِ حق راز و نیازے من و بے ذات تو سوز و گدازے

تو و ہر دم حصول مقصد خویش	من و چشم پر آب و سینہ ریش
تو و قدوسیان و سبحہ رانی	من و جان حسریں و نوحہ رانی
تو و لاہوتیاں و اسم اعظم	من و ناسوتیاں و نوحہ غم
تو و کرو بیان عیش و عشرت	من و ماتم سراؤ گنج و حشت
تو و با تو حسمال حب و ودانی	من و با من و بال زندگانی

دے از خاک مولانا بروں آ

کہ بینم روئے زیبا قدر عنا

چہ دیدی کز سرم سایہ بریدی	چہ افتاد ت کہ تا دامن کشیدی
ز پہلوئے محبان پاک رفتی	جفا کردی کہ زیر خاک رفتی
مرا باشد اگر صد چشم بینا	بود روئے ترا ہر دیدہ جو یا
کشتم دیدہ تا روئے تو بینم	گل نظارہ از حسن تو چینم
ترا ہر لحظہ دیدن با خداوند	مرا از دیدن تو دیدہ نے بند
ترا از دیدن ما گشتہ پیر ہینر	مرا بے تست جام عمر بریز

دے اے طیب غافل ندانی

کہ نورِ مہر را ظلمت بدانی

نہ موت است اینکہ دانی بل وصال است	کہ نزد آشتا افزوں کمال است
و گرنہ موت کامل اتحصال است	کہ از حالے بجالے انتقال است
چو خورشید است زیر ابر پیدا	بگیتی روز روشن زان بہر جا
منور تر بتش از فضل خود ساز	در رحمت بروئے او کنی باز

سقی اللہ الکریم ثراہمما

بفیض علی بسیط الارض نعما

ایقاع نفس خود که اصل اصول معرفت

خداوند ابایں مردان میدان	کنی انجام من بر حیر و احسان
بکام نفس خود مشغول هستم	زیاد و ذکر تو معسر و دل هستم
زمانه شد بعیش و کامرانی	ندارم هیچ زاد و حساب و دانی
نصیحت گوش کن ای نفس و کش	حذر کن بنگراند ره پس و پیش
بیا بشنو که دنیا بے ثبات است	جهانے دیگر از بهر حیات است
بساکس اندریں ره پانہاوند	پاسر نہ سادہ پانہاوند
نگہ کن بر شہان آسمان جاہ	نہ بردند از جہاں جز حسرت و آہ
نگر آنکہ بحال خوب رویاں	بعالم آنکہ بودہ مشکبویاں
بہارشان خزاں بگرفت و بگذشت	بسان لالہ بر دل داغ درد و شت
نگہ کن بر جمال حسن یوسف	ہمہ عالم از و شد ورتا سفس
ہمہ حسنش سموم مرگ پر مرد	بجز نام گرامی نیست چوں مرد
ببین پیشین زمانہ ہا گذشتہ	ہزاراں کس و حید و ہر گشتہ
چوں مرگ شان کشیدہ جان اجسا	نماندہ یاد در عالم بجز نام
حذر از محنت دنیا ضرور است	کہ دنیا از وفا پاک است و دور است
بجز نقد گنہ چیزے ندارم	مگر از فضل او امید دارم
بحال زار من یارب نظر کن	چو و اما ندم بفضیل خود گذر کن

بیا طیب زاین و آن گذر کن

بسوئے رحمت و فضلش نظر کن

طیب ابن احمد ابن قاسم

میر شہید خیر شاہ پوری رحمہ اللہ

از حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبند دی

یا قاسم الخیر من العلم والدين | اذا ارسلت ارشاد وتلقين

(ترجمہ) اے قاسم الخیر جب آپ رحلت کر گئے، تو علم و دین اور ارشاد و تلقین کا کون کفیل ہوگا۔

یا قاسم الخیر من للطارقین ومن | للضار عین مکر وب و محزون

(ترجمہ) اے قاسم الخیر اب مہانوں کے وسیلہ سائلوں غم زدوں اور بے چینوں کا کون کفیل ہوگا

یا قاسم الخیر اسمع من لکریتنا | یا قاصدا الضائر قل من للمساکین

(ترجمہ) اے قاسم الخیر سن تو سہی! اے نقصان کی تلقین کرنے والے تو یہی کہہ مسکینوں کا کفیل کون ہوگا

من للمدارس من للوعظ من لهدی | من للنکات تو ضیح و تبیین

(ترجمہ) مدارس، وعظ و ہدایت، نکتہ سنجی اور توضیح و تشریح مطالب دینی دقیقہ سنجیوں کا کون کفیل ہوگا۔

من للتشریعة او من للطریقة او | من للحقیقة اذا سیت فی الطین

(ترجمہ) شریعت، طریقت اور حقیقت کا محافظ کون ہوگا جبکہ تو زیر زمین مقیم ہو گیا۔

رحلت عما ولحیوجد عذیلک فی | العلوم والفضل من عرب الی الصین

(ترجمہ) تو ایسے حال میں ہم سے جدا ہو کر عازم سفر ہوا جبکہ علم و فضل میں عرب سے چین تک تیرا کوئی ہمسر موجود نہیں۔

یا عین جودی بد مع غیر منقطع | علی الذی جل من مدح و تابی

(ترجمہ) اے میری آنکھ مسلسل آنسو بہاتی رہ ایسی ذات کے لئے جو لوگوں کی قصیدہ گوئی اور مرثیہ خوانی سے بالاتر ہے۔

كَهْفُ لَوْ رُحِيتَ الْإِسْلَامُ مَرَّ شَدَّ نَحْمُ الْهَدَايَةِ رَجْمُ الشَّيَاطِينِ

(ترجمہ) (وہ جو) مخلوق کے لئے پناہ گاہ، اسلام کی نجات اور اس کا رہنما، ہدایت کا ستارہ اور شیاطین کے لئے شہاب ثاقب تھا۔

بِحُرِّ الْعُلُومِ إِمَامًا لِّكُونَ أَكْرَمَهُ مُبَارَكُ الْأَسْمِ الْزَيْتُونِ وَالْتَيْنِ

(ترجمہ) تین اور زیتون کی قسم وہ علوم کے بحر بیکراں، کائنات کے امام، ان میں سب سے زیادہ معزز اور بابرکت نام والے تھے۔

لَقَدْ مَضَى صَاحِبِي مِنْ فَمِصْبِيَّتِهِ بَرَأَتْ مِنْ ذِكْرِ إِسْلَامٍ وَتَسْكِينِ

(ترجمہ) واللہ میرا وہ ساتھی گزر گیا جس کی مفارقت کی مصیبت میں میں تسلی و تشفی کے مرحلہ ہی سے آگے نکل چکا ہوں (کہ اب مجھے کوئی تسلی دے اور میں تسلی پا جاؤں)۔

مَنْ لَمْ يَبْصُرْ عَنِ الْأَحْزَانِ مَنْقَطِعَ مَنْ لَمْ يَقْلِبْ صَبْرًا غَيْرَ مَقْرُونِ

(ترجمہ) (ا) وہ سینہ کہاں سے لاؤں جو غم و اندوہ سے خالی ہو، وہ قلب کہاں سے لاؤں جو صبر سے خالی ہو۔

(ب) کوئی ہے جو میرے لئے ایسے سینہ کا ضامن ہو، جو وہ سرے تمام غموں سے خالی ہو۔
کوئی ہے جو میرے لئے دل بقیہ کا ضامن ہو۔

الْبَلَاءُ صَبْرِي فَشَيْءٌ لَيْسَ يُشْغِلُنِي عَنْ الْخَلِيلِ الْإِيَّاسِ لَوْ تَنِي

(ترجمہ) اے میرے صبر مجھ سے دور رہ اور اے تغافل میرے پاس سے ہٹ جا۔ (اس لئے) کہ کوئی شے مجھ کو اس دوست کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔

وَكَيْفَمَا سَتَرُوهُ فِي التَّرَابِ وَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ مِنْ سَتَرٍ وَتَدْفِينِ

(ترجمہ) حیرت ہے کہ لوگ اس ذات کو مٹی میں کس طرح چھپا سکے حالانکہ ”خورشید“ کو نہ تو چھپایا جاسکتا ہے اور نہ اسے دفن کیا جاسکتا ہے۔

وَهُوَ الْبَيْنُ اِنِّى لَا حَقَّ بَكُمْ | اِذَا ارْتَحَلْتُمْ وَاِنْ اُحْيِى الْحَيِّينَ

(ترجمہ) جب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کی مفارقت کو میرے حق میں اس خیال نے آسان اور ہلکا بنا دیا ہے کہ میں بہر حال آپ سے جاملوں گا، اگرچہ زمانہ دراز تک زندہ رہوں۔

سَقَى الْاِلٰهَ ضَرْحًا اَنْتَ مَسَاكِنُهٗ
وَيَرْجُمُ اللّٰهُ مَنۢ يَّمْدُ دُبَّامِيْنَ

(ترجمہ) اللہ اس قبر کو سیراب رکھے جس میں آپ سکونت پذیر ہیں اور ان پر خدا کی رحمت ہو جو آئین کہہ کر اس دعا میں میری اعانت کریں۔

حضرت مولانا نانوتوی علیہ رحمۃ اللہ

سیر مجرم کی نظر میں

رسالہ دارالعلوم بابت ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۶ھ مضمون سید محبوب ضعیفی صاحب

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی وفات پر سیر سید مجرم نے ”علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ“ کی اشاعت مورخہ ۲۴ اپریل ۱۳۶۶ء میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق سیر سیدؒ نے اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا وہ الفاظ معاصرانہ چٹک سے میرا ہونے کے علاوہ حضرت نانوتویؒ کے علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کا جو مقام متعین کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ عقیدہ مندانہ جذبات کے غلو سے قطعاً پاک ہیں۔

کسی ایسے شخص کا اپنے کسی ایسے معاصر کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو اس شخص کے عقائد و افکار اور رجحانات سے شدید اختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ کس بے لاگ حیثیت کا حامل ہو سکتا ہے، یہ حضرات ایک دوسرے کو ذاتی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے تھے اس کا اندازہ تصفیۃ العقائد کی اس مراسلت سے ہو سکتا ہے جو ان حضرات کے مابین ہوئی ہے، اس مراسلت میں سیر سیدؒ اپنے ایک دوست (منشی محمد عارف صاحب) کو خط میں لکھتے ہیں

”اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لادیں تو میری سعادت ہے، میں اُن کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا“

مستذکرہ بالا مکتوب کے جواب میں سیر سیدؒ کے ان ہی دوست کو حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ :-

”ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنائی سید صاحب (سیر سید) کی اولوالعزمی اور دوستی

۱۷ تصفیۃ العقائد صفحہ ۳ مکتوب سیر سید بنام منشی محمد عارف۔

اہل اسلام کا معتقد ہوں اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں، تو بجا ہے۔ مگر اتنا یا اس سے زیادہ ان کے فساد عقائد کو سن سن کر ان کا شمل کی اور ان کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں^۱۔

اس مختصر تقریب کے بعد سرسید کا متذکرہ صدر مضمون درج ذیل ہے :-

”افسوس ہے کہ جناب مدوح (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ) نے ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء کو ضیق النفس کی بیماری میں بمقام دیوبند انتقال فرمایا، زمانہ بہتوں کو روایا ہے، اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا۔ لیکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جانشین نظر نہ آوے نہایت رنج اور غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علماء میں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنے علم و فضل اور تقویٰ اور ورع میں معروف اور مشہور تھے، ویسے ہی نیک مزاجی اور سادہ و صغی اور مسکینی میں بھی بے مثل تھے۔ لوگوں کو خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد اسحاق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ مگر مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمائی نیکی اور دینداری اور تقویٰ اور ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ۔

بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمر میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں، ابتداء ہی سے آثار تقویٰ اور ورع اور نیک نحتی اور خدا پرستی کے ان کے اوضاع اور اطوار سے نمایاں تھے۔ اور یہ شعر ان کے حق میں بالکل صادق تھا۔

بالائے سرش زہوشمندی

می تافت ستارہٴ بلندی

زمانہ تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے۔ ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان زد اہل فضل و کمال تھے، اُن کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت نے اُن کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت اور سنت تھے۔ اور اور لوگوں کو بھی پابند شریعت اور سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا بھی ان کو خیال تھا، انھیں کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ کچھ خواہش پیر اور مرشد بننے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اضلاع شمال و مغرب میں ہزار ہا آدمی ان کے معتقد تھے اور اُن کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتے تھے۔

مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے۔ مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے۔ ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفسانی یا ضد او عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے بلاشبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اُس کی پیروی کرتے تھے۔ ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا، اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا، کسی شخص کو مولوی محمد قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب

اچھا یا برا نہیں جانتے تھے بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے کام کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے، خدا کے واسطے برا جانتے تھے مسئلہ حب للہ اور بغض للہ کا خاص ان کے رتناؤ میں تھا۔ انکی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں ہم اپنے دل سے انکے ساتھ محبت رکھتے تھے، اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو، بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔ اس زمانہ میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوئے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے، ان کا پایہ اس زمانہ میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیزؒ سے کچھ کم ہو الا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحقؒ سے بڑھ کر نہ تھا۔ درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت سنجیدہ افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم بہ نسبت اسکے کہ ملی طور پر کوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت و افسوس کے کہہ کر خاموش ہو جائیں یا چند آنسو آنکھ سے بہا کر اور رومال سے پوچھ کر چہرہ صاف کر لیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے شخص کی یادگاری کو قائم رکھیں۔

دیوبند کا مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگاری ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل پر ان کی یادگاری کا نقش جاری ہے۔

(نقل باصلہ از علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گریٹ)

مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۸ء صفحہ ۲۶۷ و ۲۶۸

تشنه کامی اور حیرت قلوب

چوتھی جلد کی تمہید

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ آج جبکہ سوانح قاسمی کی یہ تیسری جلد پایہ تکمیل کو پہنچ کر شائع ہو رہی ہے افسوس کہ مؤلف سوانح حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی اس دنیائے فانی میں موجود نہیں ہیں۔ آج اُن کے صرف مآثر اور علمی آثار ہی اُن کے وجود کی دلیل ہیں لیکن وہ وجود باخیر خود سامنے نہیں۔ تاہم اگر آثار سے مؤثر کا پہچانا جانا ایک مسئلہ اور فطری اصول ہے تو مولانا مرحوم کی شناخت میں آج بھی کوئی دشواری لاحق نہیں ہو سکتی۔ آج وہ اپنے محدود جنہ کے ساتھ ہم میں نہیں ہیں، لیکن اپنے غیر منقطع اور لامحدود اثرات کے ساتھ اب بھی ہم میں جلوہ گر ہیں جو بلاشبہ پہلے وجود سے زیادہ قوی اور پائدار وجود ہے جس کے لئے کبھی انتہا و اختتام نہیں۔

مولانا مرحوم سوانح کی یہ تینوں مجلدات مکمل کر کے اپنی حیات ہی میں بھیج چکے تھے۔ دو جلدیں طبع ہو کر اُن کی نگاہوں کے سامنے آچکی تھیں۔ یہ تیسری جلد اُن کے بعد شائع ہو رہی ہے جس کی تمنائے کرم مدوح رخصت ہوئے۔ سوانح کی ان مجلدات کی تکمیل پر میں نے عریضہ تشکر لکھنے ہوئے اُس میں عرض کیا کہ آپ نے سوانح قاسمی کے ایک ہزار صفحات لکھ کر بھیجے، اُس کا شکریہ میں کیا ادا کروں پورے علمی حلقے اور قوم کے سارے سنجیدہ طبقے ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے البتہ میں شکریہ کو کچھ مؤثر کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ ابھی حضرت سیدنا الامام الکبیر کی حقیقی سوانح آپ نے لکھی ہی نہیں۔ کیونکہ حضرت والا کی حقیقی سوانح یہ نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے کب وفات پائی اور اس درمیان میں کہاں کہاں اُن کی کیا کیا نقل و حرکت ہوئی۔ حقیقی سوانح یہ ہے کہ انھوں نے اپنے لدنی اور وہابی علوم سے جس حکمت کی بنیاد ڈالی وہ کیا ہے کن اصولوں پر مبنی ہے

اور ذہنی اور علمی دنیا میں اس نے کیا انقلاب پیدا کیا؟ دیوبند کے فضلاء جس حقیقت سے بنے اور بن رہے ہیں ان کی وہ بنیادیں کیا ہیں جو حضرت بانی نے قائم کیں اور ان کے لئے انداز فکر کی ایک ممتاز اور مؤثر راہ ڈالی بلاشبہ آپ نے تاسیس دارالعلوم کی پوری سرگزشت تحریر فرمادی اور وہ اپنی جگہ حق ہے۔ لیکن دارالعلوم کی معنویت کی تاسیس کن لطیف اینٹوں سے کی گئی اُس کی سوانح باقی ہے اور وہی حضرت قاسم العلوم کی اصلی سوانح حیات ہے۔ کیونکہ صورت دارالعلوم کی تاسیس میں کتنے ہی مقدسین ان کے شریک اور معاون تھے لیکن دارالعلوم کی اس معنوی اور علمی تاسیس میں جو کام ہوا وہ یقیناً بلا شرکت غیرے تھا جس کا نام ”دیوبندیت“ ہے اور آپ ہی نے خود رکھا ہے جس کی طرف جلد ثانی میں بسلسلہ تاسیس دارالعلوم آپ نے اشارے فرمائے ہیں۔ سو جب تک ان اشاروں کی تفصیلات سامنے نہ آئیں۔ تاسیس دارالعلوم کی داستان نامکمل اور سوانح قاسمی تشنہ رہیگی۔

میری اس عرضداشت کو مولانا مرحوم نے محسوس کیا اور اُن کے فکری گوشوں میں یہ منصوبہ اُتر گیا۔ لکھا کہ آپ نے بر محل تنبیہ کی۔ مگر میں کیا کروں کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں تاہم جدھر نوجہ دلائی گئی ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اُس کا حق ہے کہ قلم کو ابھی قلمدان میں نہ رکھا جائے۔ اس لئے میں جیسا بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں، اللہ کے بھروسہ پر قلم اٹھاتا ہوں اور حکمت قاسمیہ کے بارہ میں اپنی محدود معلومات کی حد تک سعی شروع کرتا ہوں۔

اس مراسلت کے چند ماہ بعد میرا گیلان جانا ہوا، اور مولانا سے آخری ملاقات ہوئی، خوش تھے اور خوشی سے فرمایا کہ میں نے اُس ”حقیقی سوانح“ کی تمہید اور تحریر مضامین کے اصولی عنوانات مشخص کر کے لکھنے شروع کر دیئے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اس دوران میں قلب کا دورہ بھی ہوتا رہا۔ جب دورہ ہوا تو تحریر بند ہو گئی جب ذرا طبیعت سنبھلی پھر کام شروع کر دیا۔ اب تک کا سرمایہ یہ ہے جو مجھے پڑھنے کے لئے عنایت فرمایا۔

تمہید حقیقتاً براعت استدلال کا نمونہ ہے اس میں پورا منصوبہ اپنی اجمالی شکل میں سامنے آگیا ہے۔ آج یہ تحریر ہمارے لئے ایک مستقل حسرت و قلق کا سامان بنی ہوئی ہے جیسے پیاسے کو ایک گھونٹ پلا کر گلاس ہاتھ سے لے لیا جائے تو اس کی حسرت و قلق کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ گلاس سامنے نہ کرنے کی صورت میں یاس کی راحت تو میسر تھی لیکن نمونہ سامنے رکھ کر اصل سے محروم ہو جانے کی صورت میں یاس کے ساتھ قلق کی آمیزش بھی ہو گئی اور وہ بھی دوامی۔ اسی لئے مصنف مرحوم کی وفات کے صدمہ سے یہ صدمہ وہ چند ہے والی اللہ المہشتکی وبہ المسنعات وعلیہ التکلان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مگر اپنے قلق کو بانٹنے اور کچھ کم کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ اس میں اوروں کو بھی شریک کر لوں۔ اسلئے ارادہ ہوا کہ سوانح کے آخری حصہ میں اس تمہید کو مصنف مرحوم ہی کے الفاظ میں بجنسہ سپرد قلم کر دیا جائے تاکہ میرا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ لیکن یہ مقصد بہر حال خود غرضی کا ہے جس کی ناظرین سے معافی چاہتا ہوں مگر اس میں ایک پہلو اصولی بھی ہے اور وہ یہ کہ تمہید کے ان عنوانات خمسہ کو دیکھ کر ممکن ہے کہ کسی صاحب ذوق میں یہ جذبہ ابھر آئے کہ وہ ان میں سے کسی عنوان پر تحقیق اور تحریر کے لئے تیار ہو جائے تو مصنف اور ان کے علمی پسماندوں کی مدفون شدہ تمناؤں کا خزانہ شاید باہر آجائے۔ بہر حال دنیا میں اہل ذوق فنا نہیں ہو گئے۔ فضلاء دارالعلوم میں بحمد اللہ ایسے حضرات ابھی موجود ہیں وماہد الاقلیل کہ اس ”حکمت قاسمہ“ کے مطالعہ سے اسے ذہن میں تازہ کر کے اُس کی بنیادوں کو نگاہوں میں لے آئیں اور ان پر حضرت قاسم العلوم ہی کے ذوق کی نئی تعمیر تیار کر دیں۔ اس لئے مولانا مرحوم کی یہ تمہیدی سطرین محض غم ہلکا کرنے ہی کے لئے تحریر کی قید میں نہیں لائی جا رہی ہیں بلکہ وہ مستقبل کی روشنی کے لئے مینارہ بھی بن سکتی ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

ذیل میں یہ تمہیدی مضمون ملاحظہ کریں۔

محمد طیب غفرلہ

مدیر

دارالعلوم دیوبند

۲۴/۴/۴۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوانح قاسمی

”سوانح قاسمی“ کی تدوین و ترتیب کی تاریخی سرگزشت کی داستان اس کتاب کی جلد اول کے مقدمہ میں مولانا قاری محمد طیب المحفید صدر مہتمم دارالعلوم کے خامہ فیض شامہ کی نوک زبان سے سنائی جا چکی ہے۔ اسی مقدمہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر نور اللہ مرقدہ کی وفات حسرت آیات کے بعد ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ مختلف زمانہ میں اس کتاب کے لکھنے اور لکھوانے کا ارادہ کیا گیا، لیکن عجیب و غریب عوائق و اتفاقات پیش آتے رہے، زیادہ تر تو یہی ہوا کہ ارادہ ارادہ ہی بن کر ختم ہو گیا، البتہ چند توفیق یافتہ بزرگوں کو اس ارادے کی تکمیل کا موقع ملا۔ جن میں ایک تو ہمارے مصنف امام مولانا محمد یعقوب صاحب صدر اول دارالعلوم کا ”کتا بچہ“ ہے خاکسار نے اپنی کتاب کا گویا ”متن متین“ اسی کتا بچہ کو قرار دیتے ہوئے بطور ضمیمہ کے اپنی کتاب کے ساتھ تبرکاً و تمیناً ہی نہیں بلکہ اس لئے بھی شائع کرنے کا مشورہ دیا کہ شرح کے ساتھ گویا متن بھی پڑھنے والوں کے سامنے رہے بلکہ تاریخی نقطہ نظر سے ان مختصر نوٹوں کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ بچپن سے زندگی کے آخری ایام تک سیدنا الامام الکبیر کی رفاقت ہی میں گزرا۔ یہ سچ ہے کہ سوانح عمریوں کے سلسلہ میں بیانگرونی (یعنی اپنی خود نوشتہ سوانح عمری) سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے لیکن تقویٰ و دیانت کی ذمہ داریوں کا سوال ان خود نوشتہ سوانح عمریوں کے متعلق بھی بہر حال باقی رہتا ہے، ہم جب مولانا محمد یعقوب کے کردار و سیرت اور جس قسم کے حزم و احتیاط کی ذمہ داریوں کا احساس اس نوعیت کے سیرت و کردار سے طبعاً

پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم ان خصوصیتوں کو جب سوچتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے امتیازات کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیدنا الامام الکبیر کی خصوصی شان ہے کہ جس خاص ذریعہ سے آپ کی سوانح کی متعلقہ معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ استناد و وثاقت میں عام بیاگرفیاں بھی مشکل سے ان کی ہم رتبہ قرار پاسکتی ہیں۔ اس باب میں ہمارے مصنف امام کا بیان خواہ جتنا بھی محمل یا بعض مواقع پر غیر مرتب نظر آتا ہو۔ لیکن یقیناً اطمینان کی جو خشکی عقلاً ان سے پیدا ہوتی یا ہو سکتی ہے۔ اسی خصوصیت نے ان کے متن میں کو مستحق بنا دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، چشم دید مشاہدات کے اس مجموعہ کو ”بندہ نے جناب مولانا مرحوم (سیدنا الامام الکبیر) کی سوانح عمری لکھی ہے، اور جو عجائب واقعات گزرے ہیں، اور جو جو کار نمایاں مولانا مرحوم نے کئے ہیں ان کا مفصل حال بیان کیا ہے“

یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اپنی اسی مرتبہ سوانح عمری میں ”بہت سے متفرق واقعات علمی و عملی جن سے جناب مولانا کا یکتا روزگار ہوتا علوم ظاہری و باطنی میں ظاہر ہوتا ہے، مشرح مرقوم کئے ہیں“ ص ۵ انتصار الاسلام

صرف یہی نہیں بلکہ آگے وہی یہ بھی ارقام فرماتے ہیں کہ اسی کتاب میں ”یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب مولانا مذکور کیا چیزیں اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں“ گو یا بھننا چاہئے کہ اس کھوئی ہوئی سوختہ ویرشتہ کتاب کی اور کچھ نہیں تو ایک اجالی فہرست ہمارے سامنے آجاتی ہے، کوئی شبہ نہیں کہ مولانا فخر الحسن مرحوم کی مرتب کی ہوئی یہ سوانح عمری اگرچہ حل کرنا پید ہو چکی ہے۔ لیکن ان کی اس کتاب کی نوعیت اور قدر و قیمت کا سرسری اندازہ ان کے اس تحریری بیان سے ہوتا ہے، بلکہ چاہا جائے تو ان کی مرتبہ سوانح عمری کے مشتملات مضامین کی اجالی فہرست ان کے اسی بیان کو ہم قرار دے سکتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ

جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری معلومات جن کے اندراج کی اطلاع اس کتاب کے متعلق دی گئی ہے یہ ”حلفہ قاسمی“ کے ایک ایسے رکن رکن کی فراہم کردہ معلومات ہیں، جو علاوہ زمانی مسیت اور مکانی قرب کے سیدنا الامام الکبیر کے ممتاز ترین تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کو براہ راست خود حضرت والا سے ان مصابین عالیہ کے سمجھنے کا موقع ملا تھا جن پر اس حکمت قاسمی کی بنیاد قائم ہے، گو اپنا تعارف کراتے ہوئے اسی موقع پر مولانا فخر الحسن صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”بندہ کا بھی ایک ادنیٰ شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ سب میں ادنیٰ ہے لیکن اس انتساب کو اپنا خراج جانتا ہے“

لیکن سوانح نگاری کی اس ہم میں غیر معمولی کامیابی جو ان کو میسر آئی تھی، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بایں ہمہ انکسار و مضمر نفس جو شمسرت میں بے ساختہ یہ الفاظ ان کے قلم سے چھلک پڑے ہیں، ارقام فرماتے ہیں کہ

”یہ سوانح عمری لائق دید ہے، شاید ایسی عجیب چیز بھی اس زمانہ میں اور کوئی ہو“

گو یا یہی ہوا کہ جیسے صاحب سوانح کی شخصیت اپنے عہد کی ایک عجیب و غریب بے مثال ہستی تھی، اسی طرح ان کی سوانح عمری بھی مرتب کتاب کے نزدیک اپنے زمانہ کے عجائب و نوادر ہی میں شمار ہونے کی مستحق تھی۔

سچ پوچھئے تو جب سے مولانا فخر الحسن مرحوم کے مندرجہ بالا الفاظ میری نظر سے گزرے ہیں، ان کی کتاب اور ان کی غیر معمولی محنت و مشقت کی بربادی پر زیادہ اور بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی اس کتاب میں انھوں نے کیا کچھ لکھا ہوگا، ان ہی کے بیان سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مصنف امام کی مرتبہ سوانح عمری ضخامت کے لحاظ سے جیسے ایک ”کتا بچہ“ ہے، اس کے برعکس

مولانا فخر الحسن چکی لکھی ہوئی سوانح عمری مستقل کتاب کا قالب اختیار کر چکی تھی، ان کے الفاظ ہیں کہ

”یہ سوانح عمری چونکہ ایک کتاب ہو گئی ہے“

اور گو ضخامت تو نہیں بتائی گئی ہے لیکن آگے انھوں نے جو یہ لکھا ہے کہ

”اسلئے بالفعل مشائع ہونا اس کا ذرا دشوار ہے“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفحات اس کتاب کے کافی ہوں گے۔ مگر اب اس پر

بحث ہی فضول ہے۔ البتہ مولانا فخر الحسن مرحوم کے مذکورہ بالا بیان سے ان کی کتاب

کے مضامین کی جو اجمالی فہرست ہمارے سامنے آگئی، آئندہ سیدنا الامام الکبیر

کے سوانح نگاروں کے لئے روشنی کے مینار کا کام دے سکتی ہے۔ خصوصاً ان کے

بیان کا یہ آخری جز یعنی

”جناب مولانا مذکور کیا چیزیں اپنی یادگار چھوڑ گئے“

مولانا فخر الحسن نور اللہ مرقدہ کی فہرست مضامین کے اسی جز کی تعبیر خاکسار نے

”ماثر قاسمی“

سے کی ہے، اور اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ”سوانح قاسمی“ کی مطبوعہ اور مشائع شدہ

دو جلدوں کے بعد بھی کام تشنہ تکمیل ہے، یہ پچھلوں کی انتہج، یا غیر ضروری مطالبہ نہیں

ہے۔ بلکہ اس راہ کے اگلے پیش رو بزرگوں کی ایک ایسی موردی تجویز ہے جس پر کسی نہ

کسی حد تک کام کیا جا چکا تھا، اور ان ہی بزرگوں نے ”سوانح قاسمی“ کا ایک ناگزیر ضروری

باب اس عنوان اور اس کی تفصیلات کو بھی قرار دیا تھا، چونکہ کتاب ناپید ہو چکی ہے،

اس لئے صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کہ اس عنوان کے نیچے سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ

علیہ کی کون کون سی چھوڑی ہوئی چیزوں کی تفصیل کی گئی تھی۔

لیکن معمولی غیر اہم جزئیات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر سوچا جائے تو کلی حیثیت

سے عقلاً اس عنوان کے تحت چاہئے تو یہی کہ حسب ذیل امور کا تذکرہ کیا جائے۔

(۱) آپ کی جسمانی یادگاریں، آل و اولاد، بنین و نبات، حفہ و ذریات۔

(۲) آپ کے تعلیمی ثمرات جو تلامذہ کی شکل میں آپ کے بعد دینی علوم کے

درس و تدریس، تالیف و تصنیف، اشاعت و نشر میں مشغول رہے۔

(۳) آپ کی باطنی تربیت کے فیض یافتہ نفوس عالیہ جنہیں تصوف و سلوک کی

اصطلاح میں ہم خلفاء و مریدوں کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔

(۴) ملک کے اطراف و اقطار میں آپ کی بلا و اسطہ یا بالو اسطہ قائم کی ہوئی درسگاہیں

جن میں گل سرسبد اور شہساز ہونے کی حیثیت دارالعلوم دیوبند کو حاصل ہے، ان

تمام درس گاہوں کا پتہ چلانا، ان کی خدمات اور آخر میں دارالعلوم کی ارتقائی تاریخ،

عہد بعہد کے انقلابات اور تبدیلیاں جن سے گذر کر موجودہ دور تک دارالعلوم اپنے تمام

ذیلی شعبوں کے ساتھ پہنچا، ان امور کی تفصیل ہو۔

(۵) آخر میں سیدنا الامام الکبیر کے تصنیفی آثار، اور تالیفی باقیات صالحات،

ان کتابوں کے مشتملات و مضامین کی اہم خصوصیتوں کی طرف اشارے، ان سے

استفادہ کی ممکنہ صورتوں کو امثال و نظائر کی روشنی میں سمجھایا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ ”سوانح قاسمی“ کی مطبوعہ دو جلدوں میں جو ہزار صفحات سے تلاش

کرنے والے ”ماثر قاسمی“ کی مندرجہ بالا تحلیلی فہرست کی متعلقہ معلومات کو اگر تلاش کرنا چاہیں گے

تو چند اجمالی امور کے سوا مشکل ہی سے ان کی تفصیلات کے پانے میں ہم کامیاب

ہو سکتے ہیں۔ مثلاً پہلی بات ہی کو لیجئے۔ اسی کتاب کی جلد اول کے صفحہ پرفٹ نوٹ

میں مولانا طیب صاحب خانوادہ قاسمی کی جسمانی یادگار اور ذریات کی اپنی معلومات کی حد

تفصیل بھی کی ہے اور صاحب البیت ادرسی بمافیہ (اپنے گھرانے کے حال

سے گھر والا ہی سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے) کے قاعدے کی رو سے یہی اس تفصیل

کے مستحق بھی تھے۔ لیکن باایں ہمہ اپنے اسی فٹ نوٹ کے مختلف موقعوں پر اس قسم کے الفاظ اور فقروں کو درج فرماتے ہوئے کہ

”فلاں کی اولاد کا علم نہیں ہے“

یا یہ کہ

”مجھے تعداد اور اسماء کا علم نہیں ہے“

آگے اس کی خبر دیتے ہوئے کہ

”ان میں بہت سے تو پاکستان میں ہیں۔ اور گو بہت سے ہندوستان

میں ہیں مگر ان میں بعض نے دکن میں سکونت اختیار کر لی ہے، اور بعض

ممبئی اور دوسرے مقامات میں ہیں“

گویا اپنی تفصیل کو بھی مولانا نے تشنہ تکمیل بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ”ماثر قاسمی“

کے دوسرے چار گانہ ارکان کے متعلق بھی اس میں شک نہیں جستہ اپنے اپنے موقعوں

پر بقدر ضرورت کچھ نہ کچھ معلومات ضرور درج ہو گئی ہیں۔

جہاں ضرورت پیش آئی ہے، وہاں سیدنا الامام الکبیر کے ممتاز تلامذہ کا بھی تذکرہ

کیا گیا ہے، کہیں کہیں آپ کے خلفاء اور طریقت کی اہل سوتر بیت یافتوں کا بھی ذکر ہے، عام

مدارس جو آپ کی توجہ سے قائم اور جاری ہوئے خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے متعلق

معلومات کے پیش کرنے کی حاجت جہاں محسوس ہوئی ہے پیش کرنے کی حد تک

ان معلومات کو سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یوں ہی سیدنا الامام الکبیر کی بعض خصوصی

تصنیفات اور ان کے مندرجات و حالات سے بھی بحث کی گئی ہے۔ لیکن باایں ہمہ

مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہئے، کہ ان امور کے متعلق ان سارے ذکر و اذکار کی نوعیت

ضمنی اور ذیلی مباحث ہی کی ہے۔ مقصود بالذات بنا کر ”ماثر قاسمی“ کے تحلیلی اجزاء

اپنی تفصیل و توضیح کے اب بھی محتاج ہیں اور گو بظاہر دیکھنے والوں کو ابھی ان کی اہمیت

محسوس نہ ہو، لیکن ان اجزاء پر کام کرنے کے لئے لوگ جب کھڑے ہوں گے، تب راہ کی دشواریوں کا بھی ان کو صحیح اندازہ ہوگا۔ اور تلاش و جستجو ہر باب کے متعلق عجیب و غریب انکشافات سے پردہ اٹھاتی چلی جائے گی۔

سیدنا الامام الکبیر کے حلقہ میں بیٹھنے والوں کا ہی صرف دور ختم نہیں ہو چکا ہے۔ بلکہ اب تو حضرت والا کے دیکھنے والوں کو بھی ہم شاید نہیں پا سکتے۔ ان راہوں میں فراموشی معلومات کی صورتیں اب بھی رہ گئی ہیں کہ بچے کچھ تحریری و ثنائی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ شکل میں جہاں تک مل سکتے ہوں ان میں ڈھونڈھا جائے۔ یا ممکنہ حد تک قابل اعتماد راویوں کی بالواسطہ روایتوں پر بھروسہ کر کے ان گوشوں کو بھرا جائے، جن میں خلا یا جاتا ہے۔ ان معلومات کی حالت یہ ہے کہ جہاں سان و گمان بھی نہیں ہوتا، وہیں سے اس سلسلہ میں بعض قیمتی چیزیں برآمد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یاد دلانا چاہتا ہوں، پہلی جلد کے شروع ہی میں خاکسار نے بہار کے ایک بزرگ مولانا حافظ تاج محل حسین صاحب مرحوم کی کتاب ”کمالات رحمانیہ“ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آباد طاب ثراہ کا یہ قول نقل کیا تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو جوانی ہی میں ولایت مل گئی تھی۔ حافظ تاج محل حسین مرحوم کو ذاتی طور پر خاکسار بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑوں کو پایا کہ حافظ صاحب کا ذکر احترام کے ساتھ کرتے ہیں، جن میں حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بھی تھی، مولانا مونگیری سے ان کی ملاقات بارہا دیکھا کہ ایک قریب ترین عزیز اور دست کے طور پر ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات طبیات میں بھی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم تو ان کے ہم وطن اور انھیں ترین عزیزوں میں تھے۔ مجموعی طور پر وہ مستحق تھے کہ ان کی روایت پر بھروسہ کیا جائے۔ اسی لئے ان کے اس دعوے میں کہ سیدنا الامام الکبیر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر

بیعت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ شک کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

لیکن اسی کے مقابلہ میں ”مشائخ بنارس“ نامی کتاب جو حال میں شائع ہوئی ہے

اسی میں بنارس کے ایک مولوی جو اپنے زمانہ میں کافی شہرت کے مالک تھے۔ جس کی بڑی وجہ تو یہی تھی کہ براہ راست حلقہ بگوش اسلام ہو کر اسلامی علوم کی تعلیم انھوں نے عربی زبان میں حاصل کی تھی، کہتے ہیں کہ جیسا استعداد رکھنے والے مولویوں میں ان کا شمار تھا۔ لیکن مشرباً اس زمانہ کے حدیث العہد طبقہ علماء میں چونکہ صرف شریک ہی نہیں ہو گئے تھے، بلکہ مولویوں کی اس نئی جماعت کے سرگرم ممبروں میں تھے۔ اس لئے یہ بات کہ دیوبند یا علماء دیوبند سے بھی کوئی نسبت رکھتے ہوئے نکلے دل پر اس کا خطرہ بھی کبھی نہیں گزرا تھا مگر مشائخ بنارس کے مصنف مولانا ابوالاثر عبد السلام ان ہی مولوی سعید کو ”مولانا سعید بن سردار کھڑک سنگھ پنجابی“ کے الفاظ سے روشناسی کراتے ہوئے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”بعد قبول اسلام دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا محمد قاسم

نانوتوی رح سے حدیث کی کتابیں پڑھیں، اور تمام علوم وہیں حاصل

کئے“ ص ۱۸۸ مشائخ بنارس

میرے لئے اس اطلاع کی زعمیت ایک جدید انکشاف کی ہے۔ مولانا سعید

کھڑک سنگھ پنجابی کے صاحبزادے تھے۔ یہ کوئی اچھے کی بات نہیں ہو سکتی، میرے

لئے یہ نئی خبر نہ تھی۔ نیز عرض ہی کر چکا ہوں کہ مذہب کی گرفت کو ڈھیلی کرنے کے لئے

حکومت مسلطہ نے تعلیم کے جس نظام کو جاری کیا تھا۔ امید یہ تھی کہ ہندوستان کے

۱۵ حضرت نانوتویؒ کے ساتھ غیر معمولی گہر دیدگی و عقیدت مندی کا شاید یہ اثر تھا کہ اپنے صاحبزادے

کا نام انھوں نے محمد قاسم رکھا۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی ان کو داخل کیا۔ بیٹنہ کے مدرسہ شمس الہدی میں

درس کی خدمت انجام دیتے ہوئے وظیفہ یاب ہو کر (موضع دسینہ) میں خانہ نشین ہوئے ۱۲

عام باشندے اس تدبیر سے عیسائی مذہب کو قبول کر لینگے جسے نئی تعلیم سے پیدا ہونے والی ذہنیتوں سے قریب تر بنالینے کی کوشش صدیوں سے جاری تھی، اور یہ نہ سہی لیکن اپنے آبائی دین دھرم کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ یوں حکمران طبقہ سے مذہبی نفرت و تعصب ان میں باقی نہ رہے گا، لیکن نتیجہ جب سامنے آنے لگا تو بجائے عیسائیت کے اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھنے لگا۔ پس کھڑک سنگھ کے صاحبزادے کا اسلام قبول کر لینا اس زمانہ کے لحاظ سے کوئی اہم بات تھی، کافی طویل فہرست اس عہد کے نو مسلم باشندوں کی پیش کر چکا ہوں۔

اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر یہ مانا جائے کہ قبول اسلام کے بعد دارالعلوم دیوبند میں مولوی سعید صاحب نے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی ہو۔ پچھلے دنوں کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ملک کے مشہور عالم مولانا عبید اللہ سندھی بھی ان ہی فوجش قسمتوں میں تھے۔ یعنی اسلام قبول کر کے دارالعلوم دیوبند میں اپنی دینی تعلیم کی مولانا نے تکمیل کی تھی، اسی طرح دیوبند میں تعلیم پانے کے بعد مسلک عدم تقلید کو اختیار کرنے والوں کی تاریخی مثال مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری مرحوم کی ہمارے سامنے ہے۔ ہم اسی راہ کے ایک راہ رو مولوی سعید صاحب بنارس کو بھی مترار دے سکتے ہیں۔ لیکن مولوی عبد السلام صاحب کی روایت کا یہ جز کہ مولوی سعید صاحب نے

”مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے حدیث کی کتابیں پڑھیں“

اور اس کے بعد بھی وہ غیر مقلد ہو گئے، نہ صرف میرے لئے بلکہ سیدنا الامام الکبیر

کی درسی خصوصیات سے جو بھی واقف ہیں، ان کے لئے یہ روایت مستحق تحقیق و تنقید بن جاتی ہے۔ قرین عقل و قیاس بھی ہے کہ دارالعلوم کی تعلیم کو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے والوں نے منسوب کر دیا ہے، اور نہ جاننے کی وجہ سے

مولانا ابوالاثر عبدالسلام صاحب اس غلط فہمی کے شکار ہوئے، ورنہ اگر وہ یہ جانتے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود درساً و تعلیماً و نظماً و اہتماماً سیدنا الامام الکبیر دارالعلوم سے کچھ نہ ہونے کا رشتہ رکھتے تھے۔ اسی لئے بجز خاص لوگوں کے دارالعلوم میں داخل ہونے والے عام طلبہ کو نہیں پڑھاتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مآثر قاسمی کو گو خاکسار نے پانچ مددوں میں تقسیم کر کے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر مد کا صحیح حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ ہر ایک مد کے متعلق الگ الگ مستقل جلد لکھی جائے۔ پہلی مد یعنی حضرت والا کے آل و اولاد میں جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں ایسی شخصیتیں بھی شریک ہیں جو مستحق ہیں کہ انکی مستقل سوانح عمری لکھی جائے۔ براہ راست صاحبزادے حضرت مفتی حافظ محمد احمد صاحب خود بھی اور ان کے بڑے نجل رشید مولانا محمد طیب صاحب کے سوا مولانا طیب صاحب کے مرحوم چھوٹے بھائی مولانا محمد طاہر باوجودیکہ عمر کا کم حصہ ان کو عطا ہوا۔ لیکن ان کی زندگی کے مختلف علمی و سیاسی کارناموں کا اقتضاء ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح دودمان قاسمی کے ایک روشن چراغ مولانا منصور انصاری الغازی المجاہد الہندی منشاء و الکابلی ہجرت بھی اسی سلسلہ کی ایک خاص تاریخی شخصیت تھے، خود وہ بھی اور ان کے فرزند سعید لانا حامد الانصاری غازی کی قلمی خدمات بھی حق رکھتی ہیں کہ شجرہ طیبہ قاسمیہ میں ان کو نمایاں کیا جائے، اور ان بزرگوں کے علاوہ ڈھونڈھنے والوں کے سامنے دوسری ہستیاں بھی آ سکتی ہیں۔

یوں ہی سیدنا الامام الکبیر کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد خواہ جتنی بھی کم ہو لیکن نہ صرف ایک شیخ الہند بلکہ ان کے دوسرے رفقاء درس مولانا احمد حسن امروہوی مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمہم اللہ جیسے اس کا بجا حق رکھتے ہیں کہ مستقل جلد میں ان بزرگوں اور ان سے نفع اندوزوں کا ذکر کیا جائے۔

تلامذہ کے سوا جن لوگوں کو باطنی تربیت کا موقعہ حضرت والا کو میسر آیا۔ تلاش کرنے والے ان کا بھی سراغ لگا سکتے ہیں، جستجو و تلاش سے معلوم ہو گا کہ اس نوعیت کے مستفیدوں کے تفصیلی حالات کے لئے مستقل جلد کی ضرورت ہے۔ گویا یوں تین جلدیں تو یہی ہو جاتی ہیں۔

باقی خود دارالعلوم دیوبند اور اس کے سوا ملک کے طول و عرض میں سیدنا الامام الکبیر کی تحریک و توجہ کی بدولت جو دوسری اسلامی درسگاہیں قائم ہوئیں۔ جن کی اچھی خاصی تعداد اب بھی موجود ہے۔ ان کی تفصیلی تاریخ کے لئے ایک جلد کافی ہو جائے تو اس کو غنیمت شمار کرنا چاہئے۔ ورنہ ممکن ہے، کہ اس مضمون کو دو جلدوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو محسوس ہو، جو اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے۔ یعنی ایک جلد براہ راست دارالعلوم کی صد سالہ تاریخ پر اور دوسری جلد دارالعلوم کے سوا دوسری درس گاہوں کے لئے مختص کر دی جائے، تو حالات سے جو واقف ہیں۔ وہ اس تخمینے کو بے بنیاد ٹھیرانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

اور گو تصنیفی و تالیفی مآثر کا دائرہ حد سے زیادہ تنگ ہے تاہم جن اچھوتے اور نت نئے خیالات پر یہ کتابیں مشتمل ہیں۔ کم از کم ایک جلد تو اس کے لئے بھی مختص ہی کرنی پڑے گی۔

کام کی طوالت کی اسی کیفیت کو دیکھ کر فقیر نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے کام کو صرف ان ہی دو جلدوں تک محدود کر دے۔ جن کا اکثر حصہ بحمد اللہ شائع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے مخدوم و محترم مولانا محمد طیب صاحب نے دوسری جلد کو خاص بات پر ختم کر کے فقیر کے نوشتہ مسودہ کے آخری حصہ کو اس لئے روک لیا ہے کہ کچھ اضافہ کر کے تیسری جلد اس سے تیار کر لی جائے۔ اسی عرصہ میں فقیر طویل علالت کا شکار ہوا، اور ایسا شکار کہ اس وقت تک اسی پھندے میں تڑپ اور پھٹک رہا ہے، مدتوں

چند سطروں کا لکھنا بھی میرے لئے دشوار ہے۔ کبھی کبھی خفت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے مولنا کا حکم ہے کہ خفت کے ان ہی وقتوں میں کم از کم اس تیسری نافص جگہ کی تکمیل کی کوشش جاری رکھو۔ جس خاندان کی رہن سنت میری نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی زندگی بھی ہے، ”الاولیٰ“ میں جو کچھ مل چکا ہے اور ”الآخرہ“ میں بھی دو دو مان عالی کے فیض یافتوں کی نظر کرم کا اسید وار ہوں، ان سب کا تقاضا ہے کہ ”امریطیب“ کے امثال و تعمیل کی سعادت جس طرح بھی بن پڑے حاصل کی جائے۔ لیکن وہ کہہ کر دل کے جو دورے پڑ جاتے ہیں ”خود تو گزر جاتے ہیں، لیکن جس پر سے گزر جاتے ہیں مدتوں کسی کام کا وہ باقی نہیں رہتا“ حیس و حبس کے ان ہی حالات میں ت و بالا ہوتا رہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”ماثر قاسمی“ کا یہ دو لفظی عنبران بقامت جتنا بھی کمتر و محقر نظر آتا ہے۔ لیکن تحلیل و تجزیہ کے بعد وہی تحقیق و تلاش تدوین و ترتیب کی بھی وادی طول و عرض و عمق میں پھیل کر کتنی وسیع ہو جاتی ہے، اسی قدر وسیع کہ پانچ جلدیں بھی بہ مشکل اس کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔ مجھ جیسا بیمار، رفتہ از کار تو شاید اس کی پہنائیوں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پس دعا ہی کر سکتا ہے کہ توفیق یافتہ افراد کو ہمت عطا فرمائی جائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان مہمت کی سرانجامی کے لئے کن بیدار بختوں کا ازل میں انتخاب ہوا ہے۔ وہی تقدیر و تدبیر کی دنیا میں کن انتخابی ہستیوں سے سر نکالتی ہے ۵

دادیم تر از گنج مقصود نشان

مانر سیدیم، تو شاید برسی

اور یہ کہ اپنا خیال تو یہی ہے کہ بجائے کسی ایک آدمی کے مناسب ہو گا کہ اس سلسلہ کی ایک ایک جلد فرزند ان دارالعلوم میں سے ایک ایک صاحب کے سپرد کر دی جائے۔ خاکسار نے اپنی حد تک یہ سوچا ہے کہ ”ماثر قاسمی“ کی آخری مد یعنی آپ

اسکی تصنیفات و تالیفات کے تذکرہ و تبصرے کی حد تک سعی کا ارادہ کرے۔ دو جلدوں
 کے اتمام کا کام جس نے پورا کر لیا ہے کہ وہی علی کل شیء قدیر اپنے اس
 ناز و نزار فقیر و بیمار بندے سے اس کام کو بھی پورا کرادے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز

۱۹۱۵ء

